

આમુખ

મુંબઈ મુનિર્વાસિટીના આમંત્રણને માન આપી ૧૯૪૭ ના સપ્ટેમ્બરમાં મેં જે પાંચ વ્યાખ્યાનો આપેલાં તે આ જામ્માં છે. આ વ્યાખ્યાનો તૈયાર કરતી વખતે જ વક્તાવ્યવિષયને બહુ વિચાર કર્યા વગર મધ્યમભાવ રફ્ટ કરવાનું પ્રધાન લક્ષ્ય રાખેલું એટલે પાંચેય દિવસ એક કલાક કરતાં વધારે વખત બોલવા છતાં અહીં જે જાહેલ છે તેના અર્ધા ભાગ જેટલું પણ નહિ બોલી શક્યો હોઉં એમ ધારૂ છું. છતાં ઘણે સ્થળે મંથેષ કરવો પડ્યો છે.

જોકે આ વ્યાખ્યાનોમાં કાંઈ ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, ભક્તિ, કલાઓ કે સાહિત્યનો ઇતિહાસ ઉકેલવાનો ઉદ્દેશ નથી રાખ્યો પણ ભારતીય મંસ્કારોનું સ્વરૂપ નિરૂપતાં એ સંસ્કારોને ધડનારાં અગ્ર તરીકે ધર્માદિ વિષયોનો ઇતિહાસ આવશ્યકતા પૂરતો અવલોકવો પડ્યો જ છે; માનવજાતિઃકરણને જેમ શુભસંસ્કારો મંસ્કારોને ઉજાગવલ કરે છે; તેમ અજ્ઞાન, વહેમ, પૂર્વગ્રહો વગેરે અશુભ અથવા કુસંસ્કારો અંતઃકરણમાં જાંખપ લાવે છે. એટલે કુસંસ્કારોની ચર્ચા વગર સંસ્કારોનો ઇતિહાસ અધૂરો જ રહે એમ ગણીને છેલ્લા વ્યાખ્યાનમાં એક વૈદિકકાળથી આજ સુધી ભારતીય જનતાના જીવનમાં દેખાવલા કુસંસ્કારોનું સંક્ષિપ્ત નિરૂપણ કર્યું છે.

આ વ્યાખ્યાનો ૧૯૪૬ માં તૈયાર કર્યાં પણ તે વખતે મુંબઈમાં હુલ્લ મારતું હોવાથી ૧૯૪૭ ના સપ્ટેમ્બરમાં આપી શક્યો અને તે પછી જપાતાં બીજાં ત્રણ વર્ષ નીકળી ગયાં.

આ ત્રણ-ચાર વર્ષના ગાળામાં ફરી ફરી વાંચતાં કવચિત્
મૂળમાં ફેરફાર કર્યો છે ખરો પણ જે ખાસ ઉમેરવા જેવું નવું લાગ્યું
તે તો ટિપ્પણીઓમાં મૂક્યું છે.

છેવટ મુંબઈ યુનિવર્સિટીએ આ વ્યાખ્યાનોના પ્રકાશન માટે
અશક્તિ દર્શાવી અને મને છૂટ આપી એટલે ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદ
દ્વારા આ પુસ્તકનું પ્રકાશન કર્યું છે.

આ વ્યાખ્યાનો આપવા માટેના આમંત્રણથી આરંભી આ
રીતે પ્રકાશિત કરાવવામાં ગુ. સા. પ. ના હાલના પ્રમુખ
શ્રી. ડો. કે. મા. મુનશીનો મારા ઉપર અનેકથા ઉપકાર થયો છે.

વીલેપાર્કે }
એપ્રિલ ૨૦૦૬ }

દુર્ગાશંકર કે. શાસ્ત્રી

વિષયાનુક્રમણિકા

૧. વ્યાખ્યાન પહેલું :

પૃ. ૧ થી ૮૧

ભારતીય સંસ્કારોનો ઉદય અને વિકાસ

સંસ્કાર શબ્દના અર્થનો વિચાર, ભારતીય સંસ્કારોનો ઉદય - પ્રાગૈતિહાસિક કાળ, સિન્ધુસંસ્કૃતિ, ઋગ્વેદના સમયની સ્થિતિ, ઋગ્વેદ પછીનો સમય, ઔપનિષદ કાળમાં ટ્રણવણીની સ્થિતિ, ઔપનિષદ કાળમાં યજ્ઞાત્મકકર્મ અને જ્ઞાનનો વિવેક, ઔપનિષદ ઋષિઓની અધ્યાત્મ જિજ્ઞાસા, ઔપનિષદ જ્ઞાન માટેની સાધનસંપત્તિ, માનસવિજ્ઞાન, કર્મવાદ, સૃષ્ટિપ્રક્રિયા, સગુણ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ, આત્મા અને બ્રહ્મનો અભેદ, મુક્તિવિચાર.

૨. વ્યાખ્યાન બીજું :

પૃ. ૮૨ થી ૧૪૮

ભારતીય સંસ્કારોનો વિકાસ (ચાલુ)

બૌદ્ધ અને જૈનધર્મનાં અર્પણો, બૌદ્ધ અને જૈનધર્મના ઉદય સમયની સામાજિક સ્થિતિ, બુદ્ધનું જીવનચરિત્ર, બુદ્ધનો ઉપદેશ, બુદ્ધ કરેલું બ્રાહ્મણમાન્યતાનું ખંડન, બૌદ્ધધર્મને મળેલો વારસો, જૈનધર્મનું વિશિષ્ટ અર્પણ, વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થા, વર્ણોનાં ભિન્નભિન્ન કર્મો, લગ્નવ્યવહાર, મહાપત્રો, બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમો, મહાભારત સમાયણ, ભક્તિ અને યોગ.

૩. વ્યાખ્યાન ત્રીજું :

પૃ. ૧૪૯ થી ૨૦૬

ત્રિવિધ સંસ્કારોનો સમન્વય અને ભારતીય સંસ્કૃતિના
મૂર્તિ આવિષ્કારો

ભગવદ્ગીતા-કર્મયોગ, યોગ મનોનિગ્રહરૂપ, લક્ષ્મીયોગ,
જ્ઞાનયોગ, ગીતાનો સમન્વય. ભારતીય સંસ્કૃતિના
આવિષ્કારો, જ્યોતિષ અને આયુર્વેદ, દર્શનો, કલાઓ,
સાહિત્ય, ચિત્ર, સિદ્ધ, સ્થાપત્ય, બીજી કલાઓ,
ભાગવતપુરાણ, શંકરાચાર્ય, પૂર્વધર્મ, ભારતીય
સંસ્કૃતિનો પ્રચાર

૪. વ્યાખ્યાન ચોથું :

પૃ. ૨૦૭ થી ૨૫૮

ભારતીય સંસ્કારોનું ગુજરાતમાં અવતરણ

પ્રાગૈતિહાસિક કાળની નિશાનીઓ, પ્રાચીન જાતિમિથલો
અને જાતિભ્રમણો; ગુજરાતમાં ભારતીય સંસ્કારોનો
અવતાર કયારે ? કેટલો ? વૈદિકસંસ્કારોનો અવતારક્રમ
બૌદ્ધ અને જૈન અવતરણ, વર્ણાશ્રમધર્મ અને ધર્મ-
શાસ્ત્રોની અસર, શીવ, મદિખણ્ડતા, વિજ્ઞાનસંસ્કાર,
લક્ષ્મીમાર્ગ, શાકતમાર્ગ, મૂર્ત્યૂર્જન, યોગમાર્ગ, દર્શનો,
સંસ્કૃત સાહિત્ય, ચિત્રકલા, સિદ્ધ સ્થાપત્ય, શાંકરવેદાંત
અને ભાગવત, ગુજરાતમાં સન્ત પ્રણાથી.

૫. વ્યાખ્યાન પાંચમું :

પૃ. ૨૫૮ થી ૩૦૪

કુસંદકારોનું આક્રમણ

કુસંદકારો-વહેમો વૈદિકકાળમાં, ભારતીય વહેમોનો ગુજરાતી અવતાર, રાજસ અને તામસ તપ, વૃષ્ટપૂજા અને નાગપૂજા, યોગ અને સિદ્ધિ, લક્ષ્મીમાં પોદા કુસંદકારો, ગુરુજીતિ, મૂર્તિપૂજા, ખોદસંઘની અંધાગતિ, સાગની અધોગતિ, શાકાવામમાર્ગ, સાપ્રદાયિક વાદાઓ, અહિંસાની વિડંબના, તીર્થયાત્રા, વખાણમની છિન્નભિન્નતા, અરપૃથક્તા, સ્ત્રીઓની સ્થિતિ, કર્મવાદ, ખોટી રૂઢિઓ, વિદ્યાકક્ષાની અધોગતિ, દેગવળીની સ્થિતિ, ભારતીય ભુદ્ધિની અધોગતિ.

સિપસંહાર

પૃ. ૩૦૫ થી ૩૧૯

આશ્વનિકયુગના મહાપુરો-રામમોહનરાય, ટેવે-દનાગ, ગુજરાતના સુધારકો-દુર્ગારામ મહેતાજી, કવિ નર્મદ, કરસનદાસ વગેરે, ધાર્મિક ઉપદેશકો-દયાનાંદ સરસ્વતી, ગુજરાતના સુધારા સામે સરસક પ્રવૃત્તિ, આધ્યાત્મિક ધાર્મિક સંદેશરતું જીવતું પ્રાયોગ જરણ, રામકૃષ્ણ પરમહંસ, મહાત્મા ગાંધી.

અશુદ્ધિ—મુદયુદોષ આદિ કારણોથી કેટલીક અશુદ્ધિ રહી ગઈ છે, પણ મુલ્ય વાંચનાર જાતે સુધારી લેશે એવી આશા સાથે શુદ્ધિ-પત્રક આપવાનો શ્રમ ન લેવા માટે ક્ષમાયાચના કરું છું.

ભારતીય સંસ્કારો

, અને

તેનું ગુજરાતમાં અવતરણ

વ્યાખ્યાન પહેલું

ભારતીય સંસ્કારોનો ઉદય અને વિકાસ

ઇતિહાસની આધુનિક ભાવનામાં રાજ્યોની વંશાવળીઓ, રાજ્યોની એકબીજા સાથેની લડાઈઓ અને મંધિઓ, રાજવંશોની કે રાજ્યતંત્રોની ઉથલપાથલો અને એમાં ઓછો વધુ ભાગ લેનારાં માણસો વગેરેનું સ્થાન ગૌણ બનીને પ્રગ્નજીવનનું સ્વરૂપ અને તેમાં વિવિધ કારણોથી થયેલાં પરિવર્તનોને મહત્ત્વનું ધ્યાન મળ્યું છે. જે કે કાલાનુક્રમરૂપ ઇતિહાસનું અસ્થિપિંજર રાજવંશાવળી વગેરેની મદદથી જ તૈયાર થઈ શકે છે, એ સર્વમાન્ય હકીકત છે. પણ ગુજરાતનો એ રાજવંશાવળીમંજર ધૂળ ઇતિહાસ હીક ખેડાઈ ગયો છે એટલે આ પ્રસંગે ભારતીય જીવનના પ્રાણુભૂત સંસ્કારોની અર્થાને આ વ્યાખ્યાનોના વિષય તરીકે રાખેલ છે.

સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર એ બે શબ્દો ^{બુદ્ધિ અને વૈભવ} અનુસાર છે. પ્રાચીનોએ સંસ્કૃતિ શબ્દનો બહુ અવહાર નથી કર્યો. આપણે આધુનિકા અંગ્રેજી ‘કલ્ચર’ (culture)ના અને ફ્રેંચીક વાર ‘સીવીલીઝેશન’ના પર્યાય તરીકે એ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પણ પ્રાચીનોએ ‘સંસ્કાર’ શબ્દનો ઘણો અને એક કરતાં વધારે અર્થમાં ઉપયોગ કરીને એને મહાર્થવાહક બનાવ્યો છે.

સંસ્કાર શબ્દના બે મુખ્ય અર્થનો હવે વિચાર કરીએ.

(૧) યોગસૂત્રના ઓસભાષ્યમાં સંસ્કાર શબ્દનું નીચે કહેલું વિવરણ મળે છે. “દિગ્દષ્ટ અને અદિગ્દષ્ટ બે જાતની વૃત્તિઓ છે. આ

વૃત્તિઓ વડે તે તે જાતના સંસ્કારો જન્મે છે અને સંસ્કારોથી પાછી વૃત્તિઓ ઉદ્ભવે છે. આ રીતે વૃત્તિ અને સંસ્કારનું ચક્ર હમેશાં ચાલ્યા કરે છે. ” (યો. સુ. ૧-૬) અહીં સંસ્કાર શબ્દનો અર્થ આધુનિક માનસશાસ્ત્રના Dispositions & Traces જેવો છે. અને યોગના સંસ્કારપિંડમાં આ રીતે બુદ્ધચાતમક (Cognitive) પ્રવૃત્તાત્મક (Conative) અને સુખદુઃખાદિ ભાવાત્મક (affective) ત્રણેય જાતનાં વલણો (Traces)નો અને મન ઉપર પડતી છાપ (impressions) જેવા અર્થનો પણ સમાવેશ થાય છે. આપણે વલણ અને ટેવના અર્થમાં સંસ્કાર શબ્દને વાપરીએ જ છીએ. બૌદ્ધ પ્રતીત્યસમુત્પાદવાદમાં સંસ્કાર આતે મળતા પણ જરા સંકુચિત અર્થમાં વપરાયો છે.^૧ વળી યોગભાષ્યમાં સંસ્કાર બે-જાતના ગણ્યા છે,^૨ (૧) વાસનારૂપ અને (૨) ધર્માધર્મરૂપ. સંસ્કાર શબ્દનો આ વાસના અર્થ પણ લોકવ્યવહારમાં પ્રચલિત છે. શુભ કે ઉંચા સંસ્કારો ઉંચે લઈ જાય છે અને અશુભ કે હલકા સંસ્કારો નીચે દોરી જાય છે એ સામાન્ય અનુભવની વાત પણ યોગભાષ્યમાં કહી જ છે. અહીં આ શુભાશુભ ભેદ સ્વીકારીને સંસ્કારોની ચર્ચા કરી છે.

સંસ્કાર શબ્દના ઉપર જે છાપ; વલણો અને વાસનારૂપ અર્થો કલા તેથી જુદો ઓપ-પોલીશ જેવો અર્થ પણ સંસ્કાર શબ્દનો છે. ધાતુઓના વાસણને ઓપ આપવાની ક્રિયાને સંસ્કાર કહી શકાય. પણ હવે શિષ્ટવ્યવહાર શું છે એ જોઈએ.

“ સંસ્કાર જે રીતે થાય છે. (૧) ગુણાધાન વડે અને (૨) શોષાપનપનથી ” એમ સંસ્કારનાર્થ કહે છે. અને એ બેય પ્રકારના સંસ્કાર માટે એ શાંકર વચન ઉપર ટીકા કરતાં વાચસ્પતિ મિશ્ર

૧ જુઓ વ્યાખ્યાન બીજું.

૨ યોગસામ્યોક્ત સંસ્કારની ચર્ચાના વિવરણ માટે જુઓ પ્રા. વિ. ૧૯૬૭ ધી હેયપદ્ય ઓફ યોગ પ્ર. ૬

દાખલા આપે છે કે ખીજેરાનાં ફુલમાં લાખતો રસ સીંચવાથી એ સ્પન્ધાર પામેના ફુલમાંથી લાખ જેવા રંગનું ફળ ઉત્પન્ન થાય છે. એ જથ્થો ગુણધાનથી સ્પન્ધારનો દાખલો અને મેલા અરીસાને ઇટ વગેરેના ચૂર્ણથી ઘસીને સાફ કરવાથી અરીસો ચળકાટ મારે છે એ દોષાપનયનથી સ્પન્ધારનો દાખલો^૧. પહેલો દાખલો સાચો છે કે નહિ તે હું નાણુતો નથી પણ સ્પન્ધાર શબ્દનો આ ગુણાન્તરાધાન અર્થ આયુર્વેદમાં પ્રસિદ્ધ છે^૨ ચરકે પાણી, અગ્નિ વગેરેને ગુણાન્તરાધાનનાં સાધનો ગણ્યા છે અને અગ્ન્યાદિથી ગુણાન્તરાધાન આધુનિક વિજ્ઞાનને માન્ય છે જ દુકામાં ગુણધાનદ્વારા અને દોષોને દૂર કરીને એમ બે રીતે ૪૬ વસ્તુઓને સ્પન્ધારી શકાય છે, એટલું જ વક્તવ્ય છે

✓ સ્પન્ધાર શબ્દનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવા માટે ૪૬ વસ્તુના સ્પન્ધારનો દાખલો લીધો છે, પણ પ્રસ્તુત તો છે મનુષ્યના સ્પન્ધારનો વિચાર જે કે શરીરની ન્નાનાદિથી શુદ્ધિ માટે પણ શરીરસ્પન્ધાર જેવો સ્પન્ધ વપરાય છે પરંતુ અહીં તો સ્પન્ધારથી મનુષ્યના મન, શુદ્ધિ, લાગણી, અહંકાર વગેરેનાં ઓપ-ગવણી—ખીનવણી ઉદ્દિષ્ટ છે. પ્રાચીન વચન જન્મના જાયતે શૂદ્ર મસ્કરંદિજ ઉચ્ચતેમા જન્મથી માણસ દિવ નથી પણ સ્પન્ધારથી જ દિવ થાય છે, ખીજે જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે, એમ કહેવું છે ✓

આ વચનમાં અત્યુક્ત ઉપનંનાદિ સ્પન્ધારો—એ માટેના શાસ્ત્રોપન વિધિઓ જ વિવક્ષિત છે, એમ નહિ પણ ઉપનંયનાનંતર પ્રાપ્ત બ્રહ્મચર્ય અને વિદ્યાર્જન પણ વિવક્ષિત છે એમ ગણીએ, મતનુસાર એ પ્રાચીન વચનને, વિદ્યાગ દૃષ્ટિથી, મનુષ્યાન્ના એત-

૧ જુઓ ય સુ ૧-૧-૪ ઉપરનું સાકરભાષ્ય તથા તે ઉપરની લાખતી.

૨ જુઓ ચરક વિ અ. ૧.

સસ્કારો હિ ગુણન્તરગણનમુચ્યતે । ત ગુણસ્તોયગિતસાધકર્ય
શીવમચનદેશકાલવસનભાવનાદિભિઃ કાલપ્રજ્વમાત્રનાદિભિઃ પીયન્તે ।

દ્વિપયક સમગ્ર નિરૂપણને ધ્યાનમાં વાંચીને જોઈએ તો, એનું એવું તાત્પર્ય નીકળે છે કે મનુષ્ય સ્વાભાવિક રીતે પશુ અથવા પામર છે અને સંસ્કારથી એ સાચુ-મનુષ્યત્વવાળુ માણસ-સંસ્કારી મનુષ્ય થાય છે. સંસ્કાર શબ્દનો આ અર્થ અગ્રેષ્ઠ ‘કલ્પર’ની વિવક્ષાની સદશ છે. અગ્રેષ્ઠ ‘કલ્પર’ શબ્દનો ધબ્બીવાર બાલ્ય સાધનો અને સગવડોના ઉત્કર્ષના અર્થમાં પણ ઉપયોગ થાય છે. એ ગમે તેમ હોય તો એનો વિચાર પ્રત્યુત નથી. અહીં તો સંસ્કાર શબ્દને વર્ણગીને ચર્ચા કરવાની ધારણા છે.

સંસ્કાર શબ્દની આટલી ચર્ચાથી એટલું સ્પષ્ટ થયું હશે કે સંસ્કાર શબ્દનો જે ઓપ—પોલીશ અર્થ છે તે બાલ્ય સાક્ષરતા નહિ પણ માનવ અંતરના ઓપને-ચળકાટને લક્ષ્ય કરે છે. જેથી માણસની રહેણીકરાણી, લાગણી, બુદ્ધિ, બધું સમાજમાં દીપી ઉઠે. બીજી રીતે કહીએ તો જે ફળવણીથી માણસમાં સમાજલિતલક્ષી અને આધ્યાત્મિક ગુણો વધે એનું નામ સંસ્કાર/સંસ્કારચાર્ય કહે છે તેમ દોષાપનયનની અથવા ગુણાધાનની એમ બેમાંથી એકની નહિ પણ દોષાપનયન અને ગુણાધાન બેયની શુભ સંસ્કારમાં આવશ્યકતા છે. અહીં દોષો એટલે માનવજીવનના મૂળમાં વળગેલી પશુ સામાન્ય સ્વાભાવિક વાસનાઓ-જેમાં મુખ્ય છે. રાગ, દ્વેષ, મોહ અને ભય તથા અનેક પેઢીઓની અવિદ્યા-ભય-રાગદ્વેષાદિચેરિત પ્રવૃત્તિઓથી ભેદીમાં રૂઢ થઈ ગયેલી પામરજન સામાન્ય આદતો. આ દ્વિવિધ દોષોનું અપ-નયન તે દોષાપનયન. અને ગીતામાં દેવી સપત્તિમાં ગણાવેલ છે તે અને તત્સદશ ગુણોનું આધાન તે ગુણાધાન. આ પ્રકારનું દોષાપનયન અને ગુણાધાન એનું નામ સંસ્કાર એટલી આદર્શ સંસ્કારની સક્ષિત વ્યાખ્યાથી સંતોષ માનીને આગળ ચાલશું. આ પ્રકારના સંસ્કાર એ શુભ સંસ્કાર અને શુભ સંસ્કાર માટે જ અહીં સંસ્કાર શબ્દ વાપર્યો છે, જ્યારે અશુભ સંસ્કારને કુસંસ્કાર કહીશું. ૧

માનવચિત્તના વિદ્યાસની લિન્ન લિન્ન ભૂમિજાને અનુસરી સમાજમાં
લિન્ન સંસ્કારી વ્યક્તિઓ, વ્યક્તિમાં પણ શુભાશુભનું મિશ્રણ
તથા શુભ સંસ્કારમાં પણ ઉન્ન્યાવચ ભૂમિકા હોય તે સ્વાભાવિક છે

પણ પ્રજાના ક્રેષ્ઠ વિચારકો અને દ્રષ્ટાઓનો તો ઉચ્ચતમ સ્તરે તેને
આદર્શ તરીકે સ્થાપવાનો હેતુ પ્રયત્ન હોય છે ભારતીય સંસ્કારોના
દ્રષ્ટાઓનું મ્યા લક્ષ્ય હતું એ જોવાનો આપણે આ વ્યાખ્યાનામાં
યત્ન કરશું

[આ રીતે સંસ્કારનો અર્થ કરતા વ્યક્તિના સંસ્કારનો જ અર્થ
નીકળે છે પ્રાચીનોના ગર્ભાધાનાદિ સંસ્કાર વિચારમાં એ જ અર્થ
ઉદ્દિષ્ટ છે અને શાસ્ત્રોમાં વિધિથી નહિ પણ ફળવણીથી જ
પણ વ્યક્તિના ચિત્તને ઓપ જરૂર મળે છે, પણ એ ઓપ વણા
ખરા લેખના જીવનમાં તો બાહ્ય જ રહે છે, અંતરમાં ઉડા નથી
જતો પણ ત્રીન સવેગયુક્ત કાષ્ઠ વ્યક્તિઓના ચિત્તના સર્વ ક્રેશમાં
ઓપ ઉડે ઉતરી જાય અને ચિત્તની સર્વ ભૂમિકાને અજવાળે મેમ
પણ બને છે પછી એની વ્યક્તિઓએ આપેલી ફળવણીથી તેઓના
ચારિત્રના દાખનાથી તથા કાષ્ઠક વારસાના બળથી તેઓની પ્રજામાં
એ સંસ્કારો થોડે ઘણે અને ઉતરે છે] —

કેટલીક પેઢીઓ સુધી મનની આવી ગિચ્છિતિ જે સમાજમાં
ઉતર્યા કરે અને ફળવાયા કરે તેમાં પછી એ સ્વભાવરૂપ બની જાય
ત્યારે એને આપણે તેને સમાજના સંસ્કારો કહીએ છીએ આમાં
સંસ્કાર શબ્દના ફળવણી-ઓપ અને ટેવ બેય અર્થ સમાઈ જાય છે

હવે મનુષ્યજીવનમાં ફેરફાર બે રીતે થાય છે એક તે પગિ
ગિચ્છિતિના દબાણથી અને બીજું મનુષ્યોના પુરુષાર્થથી જીવનને ટકી
રહેવા માટે પગિગિચ્છિતિને અનુકૂળ ફેરફાર પ્રાણીમાનના જીવનમાં થયા
કરે છે, અને મનુષ્ય પણ, ભૌતિકવિજ્ઞાન મયાર્થે ગીતે મટે છે તેમ
એક પ્રાણીજાતિ છે એટલે મનુષ્યના જીવનમાં પણ પગિગિચ્છિતિને
અનુસરીને ફેરફાર થાય છે અને આ હકીકત ઉપર વધારા પડતો

ભાર દેનારા બહુ જોવા ઇતિહાસકારોએ જુમિરચના વગેરે પરિસ્થિતિને ઇતિહાસનું નિયામક તત્વ ગણેલું છે. પણ આ પરિસ્થિતિના દબા-
ણથી ચતા ફેરફારને સંસ્કાર નહિ કહેવાય. સંસ્કારનો માણસે
પ્રયત્નપૂર્વક સમજીને પોતાનાં મન, બુદ્ધિ વગેરેને આપેલી ફેગવણીને
જ કહી શકાય. એક વ્યક્તિ પ્રયત્ન કરે તો પોતાની પામરતા ટાળીને
સંસ્કારિતા બેગવી શકે. જૂના સંસ્કારોમાં ફેરફાર કરીને નવા-ઉચ્ચતર
સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરી શકે અને એથી ઉપરું પ્રમાદથી પોતાના ઉચ્ચ
સંસ્કારને છોડીને પામરતાના ગર્ભમાં પડી શકે. માટે મહાભારતમાં
વ્યાસજીએ કહ્યું છે કે:—

પ્રમાદ વૈ મૃત્યુમહ પ્રલોમિ

અપ્રમાદમમૃતમૈ પ્રલોમિ ।

‘પ્રમાદને હું મૃત્યુ કહું છું અને અપ્રમાદને હું અમરતા કહું
છું.’ અને સંસ્કારિતા એ જ માનવજીવનની અમરતા. અને આ
અમરતા વ્યક્તિજીવનમાં મર્યાદિત રહે એવો કોઈ નિયમ નથી. ત્યારે
કોઈપણ પ્રજાના સમર્થ અને પ્રતિભાશાલી દ્રષ્ટાઓ અપૂર્વ આર્થ-
દષ્ટિથી માનવજીવનને અજવાળે અને ઉચ્ચતર કરે એવાં આધ્યાત્મિક
ધાર્મિક, શીલવિષયક અને સૌન્દર્યવિષયક સત્યોનું દર્શન કરીને
સંસ્કારનો એક આદર્શ બોલે કરે અને તદનુસાર ફેગવણી આપીને
જનતાને પામરતામાંથી ઉદ્ધારી સંસ્કારી જીવનને માર્ગ દોરે અને
એવા સંસ્કારી જીવનની નરી દષ્ટિરૂપ શીલમુદ્રીથી અનુપ્રાણિત
કવિઓ, કલાકારો, વિદ્વાનો અને વૈજ્ઞાનિકો ત્યારે અનેકવિધ વિદ્યાઓ
અને કલાકૃતિઓનું અમૂલ્ય સર્જન કરે ત્યારે એ સમગ્ર
અર્જનસમૂહને તથા એ સૃષ્ટિની અધિષ્ઠાનમત જીવનદષ્ટિને અનુસરતી
એ પ્રજાની જીવનચર્ચાને સંસ્કૃતિ કહીએ તો ખોટું નહિ કોઈ પણ
પ્રજાની સંસ્કૃતિ જોટલી ઉન્નત અને ચિરંજીવ તેટલું તે પ્રજાનું
જીવન ચિરંજીવ. પણ પ્રજાપ્રીય સંસ્કૃતિના આ સમગ્ર વિકાસમાં
પ્રાણુમત વસ્તુ તો વ્યક્તિગત સંસ્કારો છે એ સ્મરણમાં રાખવાનું છે.

જુદી જુદી પ્રજામાં જુદે જુદે કાળે પ્રગટ થયેલી સંસ્કૃતિ એકરૂપ નથી હોતી. લિન્ન લિન્ન પ્રજાના સ્વભાવને તથા ઐતિહાસિક બળોએ ઉપજાવેલી વિશેષતાને અનુસરી જગતની મોટી સંસ્કૃતિઓ પોતપોતાની વિશેષતાઓ વાળી હોય છે.

અહીં એક જ દાખલો પૂરતો જણ્યો છે. ગ્રીસની પ્રાચીન સંસ્કૃતિમાં વસ્તુત્વશ્યાનો, [Oratory) ઇતિહાસદષ્ટિનો, પ્રજાશાસનનો, તથા શરીર સૌન્દર્યની ભાવનાનો, જેવો વિકાસ થયો છે તેવો પ્રાચીન ભારતમાં નથી થયો. જ્યારે પ્રાચીન ભારતમાં અધ્યાત્મ વિદ્યાના, યોગના અને ભક્તિના તથા પાછળના ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ઇશ્વર પ્રતિ પ્રેમના તથા માનવઆત્માની અમરતાના સમગ્ર જેવા વિશ્યા તેવા એ સમગ્રે પ્રાચીન ગ્રીસમાં નહોતા વિશ્યા.

વળી કુદરતનું કે મનુષ્યનું સર્જન સર્વકાળે એકરૂપ રહે એ તો અભવિત જ નથી. જેમ રાષ્ટ્રોની અને પ્રજાઓની ઉન્નતિ અને અવનતિના દાખલાઓ ઇતિહાસમાં જોવામાં આવે છે તેમ જ ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કૃતિઓના ઇતિહાસમાં પણ વિશાસ ઉત્પત્તિ વગેરે ક્રમો જોવામાં આવે છે. આ ચક્રિતર ક્રમ એક રતા વધારે વાગ ન થાય. એવો પણ ઇતિહાસનો ઈર્ષ નિયમ નથી. સગર શબ્દના અર્થના ન્યૂની રણુ માટે આટલું પૂનું છે. સમગ્રના માનસશાસ્ત્રીય વિશેષ પૃથક્કરણની અહીં આવશ્યકતા નથી.

‘ ભારતીય સંસ્કૃતિ એ શસ્ત્રમાં ભાગ્ય દેસના મહાભાગ્ય સમયમાં અપહૃત વિશાસ પામેલા અને આદ્યજ્ઞ મૌદ્ધ અને જન ત્રણે ધર્મના ક્રેષ્ટ જનોના ઉવનને ઉત્તરગાનના સંક્રાંતિ એ જાતનો મર્યાદિત અર્થ સમાવવાની ઇચ્છા છે. જતા આદ્યજ્ઞવિદ્યાના ગ્રન્થોમાંથી વિશેષ અવતરણો અને તત્ત્વદોહન જોવામાં આવે તો તેનું ૧૩ એટલું જ છે કે અને એનો વિશેષ પરિચય છે. માત્રી મૃત્યુના તાર તન્નુ મરણુ નથી. પત્રી આર્ય એને સંસ્કૃત તથા સંસ્કૃતપ્રાૃતોત્થ ભાષામાંથી એકની સંસ્કૃતિથી ભિન્ન ટ્રાવિગ્ધિ ઉત્તર સંસ્કૃતિઓનો

વિચાર કરવાની ધારણા નથી. આધુનિક દીન્દી દૃષ્ટિએ આપણી વર્તમાન સાંસ્કૃતિક નિર્માણ અવલોકન કરવામાં આવે તો તો મુસ્લીમ સંસ્કૃતિને પણ ધ્યાનમાં લીધા વગર આવે નહિ. ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથે મુસ્લીમ સંસ્કૃતિના સંપર્કથી બેય સંસ્કૃતિઓ ઉપર જરૂર કેટલીક અસર થઈ છે. સંપર્ક પછીના દાળની આ દેશની કક્ષા ઉપર જોડે વિશેષ અસર થઈ છે પણ વિદ્યા અને ધાર્મિક આચારવિચાર ઉપર પણ થોડી 'અસર થઈ છે' ખરી; છતાં આ વ્યાખ્યાનો માટે તો મુસ્લીમ સંસ્કારોની ચર્ચા દૂર જ રાખી છે.

ઉપર દોરેલી મર્યાદામાં રહીને ભારતીય સંસ્કારોની ચર્ચા કરવા અર્થે આ ઉપક્રમ છે. તેમાં ભારતીય સંસ્કારોનો ઉદય, તેનો ક્રમશઃ વિકાસ, વિવિધ ભારતીય સંસ્કારોનો સમન્વય સર્જાઈને ભારતમાં ઉભો થયેલો સંસ્કારી જીવનનો આદર્શ, ભારતીય સંસ્કારોનો વિદ્યા કક્ષામાં આવિર્ભાવ, ગુજરાતમાં તેનું અવતરણ અને સમાજને શુભ સંસ્કારોના લાભો પૂરેપૂરું ન ભોગવવા દેન.ર કુસંસ્કારોનું આક્રમણ એટલા વિષયોની આ વ્યાખ્યાનો દ્વારા ચર્ચા કરવાની ધારણા છે. તેમાં ભારતીય સંસ્કારોના ઉદયની ચર્ચાનો આંરભ પ્રાગૈતિહાસિક કાળથી જ કરવો થોડા છે.

ભારતીય સંસ્કારોનો ઉદય

છેલ્લાં ચારેક વર્ષથી ગુજરાતમાં પ્રાગૈતિહાસિક કાળનાં મનુષ્ય વસ્તીનાં ચિક્ષો વિષે શોધખોળની પ્રવૃત્તિ હીક ઉત્સાહથી ચક્ર ચક્ર છે. ભૂગર્ભવિદ્યાનો સિદ્ધાંત છે કે તૃતીય બૂજર્ભયુગ પછીનાં પડો (Post tertiary formations) માં-લગભગ છેલ્લાં પચાસ લગભગ વર્ષમાં માણસ જાતિની નિશાનીઓ મળે છે.^૧ તે પહેલાંનો માણસનું નામ નિશાન નથી મળતુ. અને ઉપર કહેલા યુગનાં પ્રાથમિક દશાનાં માણસોની નિશાનીઓ આ દેશના બીજા ભાગમાં તો પહેલાં મળી જ

૧. જુઓ ગુજરાત રીવર્સ સોસાયટીના જર્નલ ટ્ર. ૪ અં ૪ મા ડી. એન. વાઘીયાનો ગુજરાતના ભૂગર્ભવિકાસ ઉપર લેખ પૃ. ૨૧૫

છે. પણ ગુજરાતમાં યે હવે તો ઠીક પ્રમાણમાં મળવા માંડી છે. છેક ઈ. સ. ૧૮૬૩ થી મદ્રાસ ઈલાકામાંથી, કલ્કાટમાંથી, મધ્ય-પ્રાન્તમાંથી, મધ્યહિંદમાંથી અને ગુજરાતમાંથી આ પ્રાચીન માણસનાં પથ્થરનાં હથિયારો મળ્યાં હતાં.

આ પ્રસ્તરયુગ સાધારણ રીતે બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. તેમાંથી પ્રાચીન પ્રસ્તરયુગ (Paleolithic age) નો માનવી જંગ-તમાં જ્યાં હશે ત્યાં ઘણું કરી વિકાસની સમાન જામિકામાં હોવાનો સંભવ તદ્દિદો માને છે. પણ આ પુરાણ માનવી વિશે એક જ વસ્તુ નોંધવાની છે અને તે એ કે માનવ જાતિમાં સંસ્કારના ઉદયનુ પ્રથમ ચિહ્ન આ પ્રાચીનતર માનવીએ મુક્તઓમાં કે ખડકો ઉપર ચિત્રેલાં પશુ-ચિત્રોમાં મળે છે. પછી લગભગ ૧૪ હજાર વર્ષ ઉપર શરૂ થયેલા નવપ્રસ્તરયુગ (Neolithic age) નાં માનવીઓમાંથી કાંઈકે ટોળાં વર્તમાન હિંદી જનતામાંથી કેટલાંકનાં પૂર્વજ હોવાનો સંભવ છે. પણ અહીં જાતિવિષયક ઇતિહાસ વિચાર વિષય નથી. આ નવપ્રસ્તર-યુગનાં માનવીની સંસ્કૃતિ પ્રાચીનતરથી લિન્ન હતી. આ દેશનો આ માનવી ખીજા દેશના એ યુગના માનવીથી બહુ લિન્ન નહિ હોય. એ માણસો પોક્ષીશ કરેલાં પથ્થરનાં હથિયારો વાપરતા. ઘણું કરી ચાકડા ઉપર ચડાવેલાં માટીનાં વાસણો જનાવતા. કાંઈકે ખેતી કરતા હતા, ઘણું કરી જંગલી દાણા વીણી લાવીને એમાંથી થોડા વાડામાં નાખી ને ઉગાડતા હશે. અલગત તેઓના ખોરાકનો મુખ્ય આધાર તો શિકાર ઉપર જ હશે. યુરોપમાં ઝડની છાત્ર, ધાસ વગેરેમાંથી વસ્તુઓ જનાવવાની અને જ્વાન જેવાં પશુઓને પાળવાની કળા આ લોકોએ શોધી હતી.^૧ તો ભારતમાં પણ એ લોકોએ એ કળા શોધી હોવાનો સંભવ છે અને ઉપલબ્ધ પુરાવા એ સંભવનું સમર્થન કરે છે.

સિંધુ સંસ્કૃતિનો કાળ ઉપર કહેલા પ્રસ્તરયુગથી ને કે અર્વાચીન છે પણ સિંધમાં મોહેન્જોદોઢો અને ત્યાંથી ૪૦૦ માઈલ દૂર આવેલ પાંતળનું હરપ્પા એ બે પ્રાગૈતિહાસિક સ્થળોએ થયેલ ખોદકામથી મળેલા અવશેષો ઇ. ઞ. પૂર્વે ૩૨૦૦-૩૫૦૦ ની આસપાસની સંસ્કૃતિને પ્રગટ કરે છે. અને એ રીતે જગતની બીજી ઇજિપ્ટ, એસીરીયા, મેસોપોટેમીયા વગેરેની અતિપ્રાચીન સંસ્કૃતિઓની સમાન-કક્ષામાં સિંધુ સંસ્કૃતિને ગણાવે છે.^૧ રગીન માટીનાં વાસણો, ચિત્રલિપિ વગેરે વડે ઇજિપ્ટ, સુમેર અને ગીનોસની—પણ ખાસ તો સુમેરની સંસ્કૃતિને સિંધુ સંસ્કૃતિ મળતી આવે છે.

સિંધની પ્રાકૃતિક ગિચિતિ આજના કરતાં એ વખતે ઘણી જુદી હતી. આજે એકલી સિંધુ નદી એ પ્રદેશમાં થઈને વહે છે. જુના વખતમાં એ ઉપરાંત હદા એટલે જાગ્રેની મરસ્વતી જેમાં સતલજ પણ ભળતી હતી તે પણ સિંધમાં વહીને સમુદ્રને મળતી હતી.^૨ અને એ પ્રાચીન કાળમાં ઘણું કરી સિંધુના કે એની શાખાના કાંઠા ઉપર જ મોહેન્જોદોઢો વગર હવું.^૩ જે કે અત્યારે ત્રણ માઈલ છેટે છે. આ સ્થળના ખોદકામમાંથી ઘેગ, રમ્તાઓ, ટુવાઓ, ખાણકુવાનું પાણી જવાના રમ્તાઓ-ગટગે વગેરે સળવડેલાં શહેર મળ્યાં આવ્યાં છે.

૧ આ સિંધુસંસ્કૃતિ ઉપર તદ્દિહો તત્કાલો સામયિકામા લેખા રૂપે તથા ફળદાર સચિત્ર ગ્રંથો રૂપે પુસ્તક સાહિત્ય ઈ. સ. ૧૯૨૪ થી લગભગ પંતિ-વર્ષ પ્રગટ થઈ રહ્યું છે. તેમાં પણ જોન માર્શલના મોહેન્જોદોઢો અને હંડા સીવીલીઝેશન્સ, ઇ. જી. એચ. મેકેન્ટુ ફર્થ એકાદેશન્સ એટ મોહ-જોદોઢો તથા હંડાસીવીલીઝેશન [૧૯૩૫] વગેરે તો મોટા પ્રમાણભૂત ગ્રંથો છે આ પ્રગટ થયેલા સાહિત્યનો સાર જો ચીનેટા. એ. એસ પુસાલકરે આપેલા ન્યાખ્યાનો ભારતીય વિદ્યા ગ્રંથ ૩ ભા. ૧-૨ અને ગ્રં. ૪ ભા. ૧, ૨ માં પ્રસિદ્ધ થયા છે અને અહીં એનો યથોચિત ઉપયોગ કર્યો છે.

૨ મોહન્જોદોઢો અને હંડા સીવીલીઝેશન પૃ. ૬ તથા મોર્નરીનું આગસ્ટ ૧૯૩૨ પૃ ૧૫૩-૧૫૪.

૩ મેકેન્ટુ. જી. એ. સી, ૧૯૩૪, પૃ. ૨૦૭

ઉપર નીચે લુદા લુદા મમયના થગે છે. પ્રાચીનતમ થર ઈ. સ. પૂર્વે ૩૨૦૦ કે ૩૫૦૦ નો છે. આ મિન્દુ સંસ્કૃતિનાં ચિહ્નો મોહેન્જોદોરોમાં અને હગ'પામા મમાન ૩૫માં મળે છે. બન્નેમાં એક જ ભતની નગર રચના (Town planning) અને આપત્ય તથા ધાતુઓનાં હથિયારો બધું એક ભતનું છે. અને આ સંસ્કૃતિ એક બીજાથી ચારમો માઈલિ છેટે આવેલાં ગામોમાં જ પુરાઈ રહી હોય એવી કલ્પના મધ બેમની નથી એટલે એ બધા પ્રદેશમાં મિન્દુ સંસ્કૃતિ ફેલાયેલી હતી એમ જ માનવું ચોગ્ય છે અને આ વિન્તાર ભેતાં એક તદ્દિદ કહે છે કે, “મિન્દુ સંસ્કૃતિના પ્રદેશનું ક્ષેત્રકળ ઇશ્ટપ્તના પ્રાચીન રાજ્યના પ્રદેશથી બમણું અને ધણુ કરી મુમેર અક્રુડના પ્રદેશથી ચાર ગણુ હતું.”^૧

આ મિન્દુ સંસ્કૃતિના લોકો ધઉ, જવ વગેરે દાણાનાં ખેતરો રખેડતા : અગ્રેજ કલ્ચરના મૂળ કુન્ટરનો અર્થ ખેડતુ થાય છે અને ભટકતાં શિકારી ટોળામાં નહિ પણ ખેતી ઉપર આધાર રાખતી ગ્રિથ પ્રજામાં સંસ્કૃતિનો વિકાસ થાય, એ સ્વાભાવિક છે. આ લોકો વળી પશુઓને ઉછેરતા, ઘોડાને પાળતા, કુતરાઓની મદદથી શિકાર કરતા, હાથીઓ પાસે ભાર ઉપડાવતા અને બે ચડાંવાળાં ગાડાંઓને બળદ જોડીને તેમાં મુસાફરી કરતા. કુહાડી, છરી, મોર્ષ, કરવત વગેરે તાંમાનાં અને કાંસાનાં એ વખતે બનાવતા. બાકી ધરમાં વપરાતાં વામણો લુદી લુદી આકૃતિનાં પણ મોટે ભાગે માટીનાં વપરાતાં. જો કે તાંબા અને કાંસાનાં થોડા, કદાચ મોંઘાં હોવાને લીધે, વપરાતાં ખગ હાથીગ્રાંતનો વપરાશ વરકામની વસ્તુઓમાં થતો. એક ખુરશી જેવું કાઈક અને બીજું ચાર પાયાના મુલ જેવું આસન વપરાતું. તાંમાની તથા માટીની દીવીઓ વપરાતી.

૧. ચાઈડ—ન્યૂ લાઈડ ઓન ધી મેસ્ટ એન્ડીયન ઈસ્ટ (૧૯૩૮) પૃ. ૨૦૧

૨. મોહેન્જોદોરો માધી જે ભતનાં ઘઉં મળ્યા તે ભતની ટછપંભજમાં ખેતી થાય છે (મોહેન્જોદોરો એન્ડ ઈન્ડિય સીવીલીઝેશન પૃ. ૫૮૧)

રમતોઓ ઉપર પણ દીવાળીઓ રખાતી હોય એમ લાગે છે.^૧ સિંધુ સંસ્કૃતિવાળા લોકોના યોગ્યતામાં ઘઉં, જવ અને દૂધ મુખ્ય લાગે છે. હરપ્પામાં વટાણા અને તલની ખેતી પણ થતી.^૨ વળી માછલાં, કાચા, ગાય, બળદ, ફકડાં, બતક વગેરે પ્રાણીઓના માંસાદિનો યોગ્યતામાં ઉપયોગ થતો. રમતોમાં ઘૂતનો પ્રચાર હતો. પાસાના પુષ્કળ કટકાઓ મળ્યા છે. રમકડાંઓ ખૂબ મળ્યાં છે. માટીનાં તાંત્રા આધારનાં સ્ત્રી-પુરુષો અને જોનાં માથાં છુટાં પડી શકે છે એવાં પથ્થરો મળ્યાં છે. નાનાં રમકડાં ગાડાંઓને સદૃશ જોતે આશ્ચર્ય ખૂબ આકર્ષક ગણે છે.^૩ પૈડાંવાળાં વાહનોના ઇતિહાસમાં સિંધુસંસ્કૃતિના ગાડાંઓને ઉર (Ur) ના ઇ. સ. પૂર્વે ૩૨૦૦ ના પથ્થર ઉપર કોતરેલા રથ અને અની (Anau) ના ખડ્ગોના નમુના સાથે પ્રાચીનતમ કહી શકાય.^૪ પંજાબ અને સિંધનાં ગામડાંઓમાં હાલમાં પણ આ જાતનાં જ ગાડાંઓ વપરાય છે. વળી હરપ્પામાં તાંબાની ગાડીનો એક નમુનો મળ્યો છે. જે હાલમાં વપરાતી ઉપર જીવીવાળી એકા ગાડી જેવો લાગે છે. મોહેન્જોદોરોનાં ધરોમાંથી ધણી તકલી મળી આવી છે. અને રૂ તથા જિન કાંતવાનો ત્યારે સામાન્ય પ્રચાર હતો એમાં શંકા નથી. જો કે કપડાં નબટ થઈ જવાથી મળ્યાં નથી, પણ તાંબાના વાસણોને વળગી રહેલા એક બે નમુના મળ્યા છે, તેની વૈજ્ઞાનિક તપાસથી જંગલી કપાસના નાદિ પણ વાવેતર દેરેલા કપાસના જણાય છે.

સિંધુ સંસ્કૃતિનો પહેરવેષ જાણવા માટે થોડીક પુતળીઓ અને માટીની લોગલીઓ જ સાધન છે. એ ઉપરથી પુરુષો શરીરનો

૧ મોહેન્જોદોરો એન્ડ હંડસ સીવીલીઝેશન પૃ. ૮૭, ૨૧૧. અને કૃષ્ણ એક્સકેવેશન્સ એક. પૃ. ૫૬, ૭૬, ૪૨૩.

૨ એક્સકેવેશન્સ એન્ડ હરપ્પા. પૃ. ૬.

૩ મોહેન્જોદોરો એન્ડ હંડસ સીવીલીઝેશન પૃ. ૧૭૦

૪ મોહેન્જોદોરો એન્ડ હંડસ સીવીલીઝેશન પૃ. ૫૮૫ થયા પૃ. ૩૩.

ઉપનો ભાગ વ્યાહલો ઉપનીત પહેલે છે તેમ જન્મલો હાથ છૂટો રહે
એ રીતે ડાના ખલા ઉપગથી ઉપવજના કટકાથી લાકતા હતા.
મદ્રામ તરફ અને કાશી તરફ અત્યારે પણ ઘણા વ્યાહલો
આ રીતે ખભે કપડું નાખીને ઊંચાડે ડીને ફરે છે મુજબતમા પણ
જૂના વ્યાહલોમા એ પહેરવેષ આમાન્ય હતો શરીરના નીચના ભાગ
ઉપર પુરપો અને સ્ત્રીઓ ધોનીયુ વીંટતા હને એનો તર્ક છે^૧ જો
૩ ઘણી ખરી આદર્શિઓ નગ્નરૂપમા મળી છે /

માંગાઓ, વાંગીઓ, ડડાઓ વગેરે અનકાગે પહેરવાનો પુરપો
અને સ્ત્રીઓમા અમાન ગિવાજ હતો એ ઉપરાંત કટિમેખના, નેપૂઝ,
કાનમા કુડય વગેરે અનકાગેનો સ્ત્રીઓમા વિશેષ પ્રચાર હતો^૨
અનકાગેનો ગોખ છેક મોહેન્જોદોરોના કાગથી ગણકાય મુવી આ
દેશમા ચાલુ રહ્યો છે

અનકાગે માટે મોનુ, રૂપુ, દાંત અને જુદી જુદી જાતના
કીમતી મથરાઓ વપરાતા અનમત ગળીમ લોકોને હાડમ, ગીપ,
તાલુ વગેરેથી મતોર ગખનો પડતો^૩ પુરપો પણ માથાના વાળ
વધારતા આ દેશમા ઉચા વર્ણના પુરપોમા સિખા-ચોટની ગખવાનો
ગિવાજ સામાન્ય હતો માગથી આગની પેદીના ઘણા પ્રશોરા જુવા-
નોને માથે મોગી ચોટની હતી મદ્રામ તરફ મોગી ચોટનીઓ હજી
જોવામા આવે છે સ્ત્રીઓ માથા ઉપર વચોવચ્ચ હાથની મનપાની
સ્ત્રીઓ પેડે અઓડા રાખતી હને એમ લાગે છે^૪

મુદ્દ કે કીકારના હથિયાગેમા કુહાડી લાલા જર્મિયો તીરકામડાં
ગદાઓ અને તરવારો મુખ્યત્વે તામ્રા કે મસાના વપરાતા^૫

૧ ભારતીય વિજ્ઞાન મ. ૩ ભા. ૨ પૃ. ૧૪૫

૨ એનન પૃ ૧૪૬

૩ એનન પૃ ૧૪૬

૪ મોહેન્જોદોરો એન્ડ હિન્દુસસીવીલીઝેશન પૃ ૩૪

૫ એનન પૃ ૧૭૪

વૈદ્યકમાં ક્ષેત્રસા જેવો એક કાળો પદાર્થ મળ્યો છે, જે પાણીમાં નાખી એતાં સિવાઈત હોવાનો તર્ક થયો છે. વળી દરણ અને રૂદ્રીનો સરસના શીળાં ઔષધીય ઉપયોગ માટે મંત્રદાયા હશે એવો માર્શલ અને મેકેનો તર્ક છે.^૧

વેપારમાં પૂર્વ તથા દક્ષિણ દિશ સાથે જમીન રસ્તે તથા ઈંગ્રીટ, ઉર અને કીશ સાથે દરિયા રસ્તે આ લોકોને વેપારમયજ્ઞ હોવાના પુરાવા છે. સુમેર સાથે ધણો સંબંધ હશે.^૨

મરણપત્રીના સંસ્કારમાં દાટવાનો, ઘરેણાં વગેરે સાથે આખું શબ દાટવાનો, ગીધ વગેરે પક્ષીઓ તથા જંગલી પશુઓએ ખાધા પછી હાડકાં એકઠા કરી તેને દાટવાનો તથા બાબ્યા પછી હાડકાં વગેરે હાડલા જેવામાં ભરીને દાટવાનો એમ ત્રણ પ્રકાર મુખ્યત્વે જોવામાં આવે છે.^૩

પણ મોહેન્જોદેરોમાં પાછલા કાળનાં આ દેશનાં ગામો અને નાના શહેરો કરતાં જે વિશેષતાઓ જોવામાં આવે છે, તે આનંદુ-હોતી, સ્વેદગૃહોતી અને ગટરની છે. મોહેન્જોદેરોમાં દરેક ઘર સાથે નાહવાની ઓરડી છે, જેના તળીયામાં પાકી ઘટ્ટા જડીને તથા તે ઉપર કાંઈક લીપીને લીંતું કરેલ છે. આ ઓરડીઓ રમ્તાની બાજુએ છે. ઉપલે માળે પણ નાહવાની ઓરડી હતી. આ આનંદુલ કરતાં પણ સ્વેદગૃહની સ્થિતિ વધારે આશ્ચર્યકારક છે. એ ઉપરથી ટર્કીશ બાથ આ દેશમાં પરદેશી નથી પણ મોહેન્જોદેરો જેટલો પ્રાચીન છે એમ જણાય છે. ડૉ. આચાર્ય બૌદ્ધ કાળમાં સ્વેદગૃહનો પ્રચાર સાબીત કરવા માટે વિનય પિટકનો હવાલો આપ્યો છે અને વિનય

૧ એનન પૃ. ૨૯ તથા ક્વર્ટર એક્સકેવેશન્સ પૃ. ૨૯૧

૨ એનન પૃ. ૬૭૪ ક્વર્ટર એક્સકેવેશન્સ પૃ. ૬૪૭

૩ મોહેન્જોદેરો એન્ડ હન્ડસરીનીલીએશન પૃ. ૬ તથા ભારતીય વિદ્યા મ. ૩ ભા. ૨ પૃ. ૧૫૪ થી ૧૫૬

પિટકમાં એકકર્મની વાત છે જ.^૧ પણ એ માટે સરસ પુરાવો તો આયુર્વેદમાં છે. આયુર્વેદમાં એકકર્મ-પરમેવો લાવવાની ક્રિયા ચિકિત્સાતો એક ખાસ પ્રકાર ગણાય છે. અને અમુક રોગોના રોગીઓને ગરમી જેની અદર ઉત્પન્ન કરવામાં આવી હોય એવા ખાસ બાધેલાં ઉષ્ણગૃહ (જેન્ટાક અને કુટી જે જાતનાં ગૃહો ચરકમાં કહ્યા છે.) માં એવે આપવાનો વિધિ આપ્યો છે^૨ ચરકોક્ત જેન્ટાકનું વર્ણન સ્પષ્ટ ટર્કીશ બાથને લાગુ પડે છે.

પણ મોહેન્જોડેરોમાં સૌથી વધુ આશ્ચર્ય તો ખામનું પાણી વહી જવા માટેની ઉપરથી ઢાંકેલી નીકા-ગટર (ડ્રેઇન) ની રચના જોઈને થાય છે. ડૉ. સરૂપના કહેવા પ્રમાણે લાહોરને ચરમાવું પડે અને કોઈપણ આધુનિક નગર જર્વ લઈ શકે એવી આ રચના છે.^૩ આ દેશનાં નાનાં શહેરોમાં હજી આ સગવડ નથી ડૉ. ફેકફર્ટ કહે છે^૪ તેમ ગૃહનું અને નગરનું આપત્ત્ય બાબીલોન અને ઈજિપ્ત કરતાં સિંધુ સમૃતિમાં વધારે સારું વિકસ્યું હતું. લોકનાં સુખસગવડ તરફ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.

મોહેન્જોડેરો અને હરપ્પામાંથી મળેલ અસ્થિઅવશેષો ઉપરથી ત્યાં પ્રોટોબાક્ટેરિયોલોજી, મુરઆફીકન, આલ્પાર્ષન અને મેગિલોલોઈડ એ

૧ જુઓ મોડર્ન રીબ્યુ સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૪. પૃ. ૨૮૧ ભારતીય વિદ્યા મ. ૩ ભા. ૧ પૃ. ૩૧. વિનચપિટક મહાબોધિ સોસાયટી પ્રકાશિત દિ દી ભાવાન્વર (૧૯૩૫) પૃ ૨૨૦. એના જ પૃ ૫૦૫ માં જનતાધરનું વર્ણન છે. પણ તે ચરકનું જેન્ટાક નથી. સાફ સ્નાનગૃહ છે

૨. જુઓ ચરકસૂત્રસ્થાન અ. ૧૪

૩. ભારતીયવિદ્યા મ. ૩ ભા ૧ પૃ. ૩૬માં મવાઆર્થોઓસોજ પૃ. ૧૭ માંથી કરેલો ઉતારો તથા હિન્દુસ્તાન ટાઇમ્સના તા ૨૧-૩-૩૨ ના અકમાળી.

૪. જુઓ ભારતીય વિદ્યા મ. ૩ ભા. ૧ પૃ. ૬૭ તથા પૃ ૩૧

આરેય જાતિઓનો નિવાસ હોવાનું અનુમાન કરવામાં આવે છે.^૧ જે રિથિતિ પ્રજાની સહિષ્ણુતાની તથા જાતીય દ્વેષના અભાવની મુદ્દા છે. વળી એ પ્રદેશમાં એક કરતાં વધારે દેવની પૂજા કરવાની છૂટ હતી. શક્તિની પૂજા, વૃક્ષપૂજા, વૃષભ જેવા પશુની પૂજા એ સર્વનો પ્રચાર હતો.^૨ અમુક શિલ્પકૃતિ શિવમૂર્તિ હોવાનો તર્ક કરવામાં આવ્યો છે, એ સાચો હો કે ન હો પણ મદિગામાં પૂજાતાં હોય તેવા તથા ઘરમાં પૂજાતાં હોય તેવાં નામાં શિવલિંગો મળ્યાં છે. અને માર્શલ સિન્ધુ સંસ્કૃતિવાળી પ્રજામાં લિંગપૂજા પ્રચલિત હોવાનો તર્ક કહે છે.^૩ અને વધારે આધર્મિકારક તો પર્સોડિવાળી જેઠા આકૃતિઓનું છે. જે આ આસન યોગના ધ્યાન માટેનું હોય તો યોગનો આરભ પણ એટલા જૂના કાળમાં માનવો પડે.^૪ ગમે તેમ પણ મોહેન્જોદેરો અને હરપ્પા વિશે વર્ણન વાંચતાં વચલા કાળમાં અર્ધને તે પ્રાચીનતમ કાળનું બધું આ દેશમાં આજસુધી ઉતરી આવ્યું છે, એ સ્પષ્ટ છે. અને તેમાંનું કેટલુંક તો એવું છે કે જેથી ભારતીય સંસ્કૃતિરૂપ મહાવૃક્ષનાં મૂળ સિન્ધુ સંસ્કૃતિમાં માનવાં પડે. ડોડવેલ ખરું જ કહે છે કે “જામીના વર્તમાન જગતથી દિંદને જે વસ્તુ વિશિષ્ટતા અર્પે છે તે પ્રાચીનતામાંથી ઉતરી આવેલો સીવો વારસો હજી છવે છે તે છે.”^૫

સિન્ધુ સંસ્કૃતિવાળી પ્રજા સાથે વૈદિક આર્યોને અથવા એના શત્રુરૂપ દર્યુઓને અને દ્રાવિડોને શો સંબંધ હતો અથવા એક સંસ્કૃતિની ખીણ ઉપર કાંઈ અસર થઈ છે કે કેમ એ ચોક્કસ

૧ ન્યુ લાઈટ ઓન ધી મોસ્ટ એન્ડ્રીયન્ટ ઇસ્ટ (૧૯૩૪) પૃ. ૨૦૮ તથા મેકેનુ ધ ઈન્ડિસ સીવીલીઝેશન [૧૯૩૫] પૃ. ૨૦૦

૨. એનન પૃ. ૬૭

૩ મોહેન્જોદેરો અને સિન્ધુ સીવીલીઝેશન પૃ ૫૬ તથા ૧૪

૪. રાધાકૃષ્ણનનું ઈસ્ટર્નસીવીલિઝમ એન્ડ હેરેન્ટિયેટ (૧૯૪૦) પૃ. ૧૧૮

૫ ડોડવેલનું મન્ડીયા [૧૯૩૬] મ ૧ પૃ. ૨

જનશુવાનુ કાઈ સાધન નથી હવે અત્યાર મુઘી મળેના પુરાવા ઉપરથી હરપ્પા સમ્રાટિનો સમય ઈસ પૂર્વે ૨૫૦૦થી ૧૫૦૦ નો ગણી શકાય. વળી હરપ્પા સમ્રાટિના અન્ત અને આર્ય સમ્રાટિના ઉદયના વચ્ચેના કાળના કેટલાક ચિન્હો છન્દુદરોની નિશાનીઓમા મળે છે એમ મેકેકે ધારે છે. એ ગમે તેમ હો પણ અગ્રવેદના પ્રાચીન મત્રોમા દેખાતી આર્ય સમ્રાટિનો ઉચ્ચ હરપ્પા અને છન્દુદરોની સમ્રાટિના અન્ત પહેલા યર્ધ ગયો હતો અને કદાચ વૈદિક આર્યોને હાથે જ હરપ્પા વગેરે ધ્યાનોનો નાશ થયો હશે એવો પણ તદ્દિદો તર્ક કરે છે. ૨ આ તર્ક સાચો હોય તો સિન્ધુ સમ્રાટિની ગાઈડ ઝણી હોવા છતાં વૈદિક સમ્રાટિ સિન્ધુ સમ્રાટિથી સ્વતંત્ર ઉદ્ભવી હોય. વળી સિન્ધુ સમ્રાટિનું વિશેષ સામ્ય સુમેર સાથે મળે છે, ત્યારે વૈદિક આર્યો લાપા, દેવકથાઓ, ધાર્મિક માન્યતાઓ અને સામાજિક સભ્યો વગેરે બામતમા પ્રાચીન ઈરાનીઓ સાથે તથા પ્રાચીન ગ્રીક, રોમન, ઈટ, જર્મન અને સ્લાવ સાથે મળતા આવે છે. વળી સિન્ધુ સમ્રાટિનું જ્ઞાન ખોદકામથી મળેના અવશેષોથી મળે છે ત્યારે વૈદિક આર્યસમ્રાટિનું જ્ઞાન એના સાહિત્યમાથી મળે છે. વૈદિક આર્યોનું મૂળ નિવાસસ્થાન કયા હતું? એ ખૂબ વિવાદાસ્પદ પ્રશ્ન છે.

૧ મેકેકેનું છન્દુદરો એકસકેવેશન્ટ [૧૯૩૫-૩૬] ૧૯૪૩ પૃ ૬૫

૨ એન્ડ્રીઅન્ટ ઇન્ડીયા ૧૯૪૭ સ ૩ પૃ ૮૨

૩ આર્યો મૂળથી જ આ દેશના વતની છે એવો દેશના જૂના લોકોનો મત હતો અને હજી પણ કેટલાક પડિતોનો છે. એથી હકીકત મત ધજા પ્રાચ્યવિદોનો ઉપર હતો તેમ છે પણ આર્યોનું મૂળનિવાસસ્થાન કહ્યું તે વિશે ધજો મતભેદ છે. સાદમાન્ય તિલકે આર્કીટ હોમ ઇન વેદડમા ઉત્તર ધ્રુવની આસપાસના પ્રદેશને મૂળનિવાસ સ્થાન કહ્યું છે પણ એમના મતને ખાસ ટેકો મળ્યો નથી. કમ્પ્રીજ હીસ્ટરી ઓફ ઇન્ડીયા ૩ ૧ પૃ ૩મા કાર્પેથિયન એસ્ટ્રીઆના આલ્પ્સ પર્વત વચ્ચેના પ્રદેશને આ માન આપ્યું છે.

ખરી વાત એ છે કે ઋગ્વેદમાં અને તે પછીના પ્રાચીન સમૃત સાહિત્યમાં ક્યાંય વૈદિક આર્યો આ દેશમાં બહારથી આવ્યા હતા એવો ઉલ્લેખ મળતો નથી. પણ સંસ્કૃત, ગ્રીક, ઈટાલો-કેલ્ટિક જર્મનીક, સ્લેવો બાલ્ટીક અને અવન્તાની જૂની ઇરાની ભાષા વગેરેના તુલનાત્મક અભ્યાસથી ભાષાશાસ્ત્રી પ્રાચ્યવિદોને એવો તર્ક મળ્યો છે કે આ સર્વભાષાભાષી લોકોના પૂર્વજો ધણા જૂના કાળમાં ક્યાંક એક સ્થળે સાથે રહેતા હતા. અને તે વખતે ભાષા પેઠે જ તેઓના ધર્મ અને સંસ્કૃતિ સમાન હતાં. આ ભાષાના પુરાવાતે કેટલાક અતદ્વિદો ન સમજી શકે. પણ આ ભાષાશાસ્ત્રીઓનો છેલ્લો તર્ક દિ દીધુરોપીય ભાષા બોલનારા આર્યો એશિયા માઇનોર અથવા એશીયે વાયન્મમાં કીરલીઝમાં ઇ. સ. પૂર્વે ૨૫૦૦ માં કે તે પહેલાં રહેતા હતા એવો છે.

આ બેશારહેતા આર્યોમાંથી પેલાં જુદા પડ્યા 'હીટાઈટ' ના પૂર્વજો, તેઓએ એશિયા માઇનરની જૂની વસ્તીને ઝીતીને ત્યાં રાજ્ય ધાપ્યું. અને પછી મૂળવતનીઓ સાથે લગી ગયા. આ બનાવ ઈ-સ-પૂર્વે ૨૦૦૦ પેલાં બન્ને હમ્મે પછી જે જુદા પડ્યા તેઓ પૂર્વ તરફ વધાઈ આગળ ચાલ્યા અને 'મીનાની' 'કેસાઈટ' વગેરે રાજ્યો એશિયા માઇનરમાં ધાપ્યાં. આપછી ઇરાનીઓના પૂર્વ જો અને વૈદિક આર્યોના પૂર્વજો જુદા પડ્યા. અને વૈદિક આર્યો ભારત દેશમાં પેદા.

હવે વૈદિક સાહિત્યના પ્રાચીનતમ ભાગરૂપ ઋગ્વેદનાં સૂક્તો રચાવાનો આરભ ક્યારે અને ક્યાં થયો એ પ્રશ્ન પૂરો ઉકેલાવો મુશ્કેલ છે. કેટલાકને મતે એશિયામાઇનરમાં જો કે ઋગ્વેદનાં કેટલાંક સૂક્તો રચાયાં હોવાનો સંભવ છે. પણ એ વખતની ભાષા જળવાઈ રહી નથી. એટલે હાલમાં જે ઋગ્વેદો મળે છે તે ક્યાં રચાયા છે તેનો નિર્ણય તો ઋગ્વેદોમાં જ આવતા નદીઓના ઉલ્લેખોથી થોડાંક થઈ શકે છે.

સિન્ધુસંસ્કૃતિનો આશ્રય જેમ સિન્ધુ નદી છે તેમજ વૈદિક
આર્ય સંસ્કૃતિનો આશ્રય પણ મુખ્યત્વે સિન્ધુ નદી છે ઋગ્વેદના
સૂક્તોમાં પચીસેક નદીઓના નામો મળે છે તેમાંથી બે કે ત્રણ
સિવાય બીજી સર્વથી નદીઓ સિન્ધુ માથે સમઘ ધરાવનારી છે
પંજમમાં જે પાંચ નદીઓ જેલમ (વૈદિક નામ વિતસ્તા), ચીનામ
(વૈદિક અસિકની), રાવી (વૈદિક પરશ્વતી), બીયાસ (વૈદિક વિપાશા)
અને મૌથી મોતી તથા છેક પૂર્વમાં આવેલી સતલજ (વૈદિક શત્રુ)
તહે છે તે બધી એક જ પ્રવાહમાં વહીને સિન્ધુને મળે છે આ પાંચ
નદીઓના ઋગ્વેદમાં વારવાર નામ આવે છે વેદમાં સાત નદીઓનો
પ્રદેશ એમ કહેનારો સપ્ત સિન્ધુ શબ્દ વારવાર મળે છે^૧ અને અવ
સ્તામાં હિંદુ શબ્દો છે આ આત નદીઓમાં પેના તો
કાશુબ નદી, પાંચ ઉપર ગણાતી તે પંજમની નદીઓ અને માતમી
સિન્ધુ ગણાતી હોવાનો સંભવ મેકડોનન માને છે^૨ અન્યત્ત એ
કહે છે તેમ પાછળથી કાશુબ (વૈદિક કુભા) નીકળી જઈને એને
બદલે સરસ્વતી ગણાતી હશે મરુવતી ઋગ્વેદની પવિત્ર નદી છે
રોથ જેવા વે વિન્ના મતે મરુવતી સિન્ધુ નદીનું જ પવિત્ર નામ
છે પણ મેકડોનન કહે છે કે કેટલાક મતોમાં તો સતલજ અને
જમના વચ્ચે આવેલી નાની નદી જે પાંચા સમયમાં દ્રવ્યતી
(હાલની ચિતાબ) માથે મળીને ચીનાલાની દક્ષિણમાં આવેલા અને
સીમલાની દક્ષિણ તરફ સાર્વિક માઈનને છેટેથી સર થતા બ્રહ્મવર્ત
નામના પવિત્ર પ્રદેશની પૂર્વ તરફની સીમા આપે છે તે નદી માટે
જ એ નામ વપરાયું છે આ નાની નદી હરે ગ્રીમાં અદશ્ય થઈ
જાય છે પણ પહેલા સતલજને મળી હતી એવું અનુમાન છે આ
સાત નદીઓના—પેતાવચ્ચી કુશ્વેર સુધીના પ્રદેશમાં વૈદિક આર્યો

૧ જુઓ ઋ ૨-૧૨-૩ ૧-૧૨-૧૨ વગેરે

૨ જુઓ મેકડોનનનો સંસ્કૃત સાહિત્યનો કૃતિહાસ, નેપ્ત્ર મે પા.
૩૬૭૨ કોલુ ૩ બા ૫ ૧

મુખ્યત્વે વસતો હતા. જે કે કાશ્યપ નદી અને એની ઉત્તર તરફની સ્વાત (વૈદિક મુવાન્તુ) અને દક્ષિણ તરફની ઝોમત (ઝોમની) મુધીની ખીણોમાં પણ કેટલાક આર્યો પહોંચ્યાં વસતા હતા. છતાં વૈદિક આર્યોને તથા તેઓના દેશને પરદેશીઓએ તો સિન્ધુ નામ ઉપરથી—યુરો-પીયનોએ ઇન્ડીઅન, ઇન્ડીઆ વગેરે તથા ઇરાનીઓએ હિન્દુ, હિન્દ જેવા નામ આપ્યા છે, જે હજી ચાલુ છે. આપણે પરદેશીઓએ આપેલા હિન્દ અને હિન્દુ નામ જ સ્વીકાર્યા છે. પણ ધીમે ધીમે પશ્ચિમના પ્રદેશમાંથી અબાસા-કુરુક્ષેત્ર તરફ વૈદિક ઉત્તરી આવ્યા હોય એમ દેખાય છે.

અગતો વિચાર કર્યો. હવે વેદના સમય ઉપર નજર નાખી લઈએ સામાન્ય રીતે ઋગ્વેદનો સમય ઇ. સ. પૂર્વે બીજી મહત્ત્વાન્વીમાં મુકવામાં કશું જોખમ નથી. ઋગ્વેદનો રચના સમયની બાબતમાં ઘણી ચર્ચા થઈ છે છતાં ઘણો મતભેદ જોવામાં આવે છે. અને કોઈ દિવસ ચોક્કસ નિર્ણય થાય એવો સંભવ નથી. કારણ કે નિશ્ચય કરવા માટે કાંઈ સાધન જ નથી. આપણા પ્રાચીન વૈદિક મતાનુયાયી લોકો તો વેદને અપૌરુષેય અને અનાદિ માનતા હતા. જોકે જૂના કાળમાં જ બૌદ્ધોએ અને જૈનોએ આ માન્યતાનો વિરોધ કર્યો છે. અનાદિ તો જ્યાં માણસ જ નથી ત્યાં વેદ ક્યાંથી હોય? અને આ જમાનામાં અપૌરુષેયનો કાંઈપણ સુદ્ધિમાત્ર અર્થ થઈ શકે તો મતદર્શક ઋષિઓના હૃદયમાં ઇશ્વરી પ્રેરણા થઈને મત્રો રચાયા હોય એવો થઈ શકે. અને એ રીતે મત્રોનો કાળ પણ નક્કી થઈ શકે અને ઐતિહાસિક વિચાર કરનારા આધુનિક વેદાભ્યાસીઓમાંથી

ઋગ્મંત્રોની રચનાનો આરંભ ઈ. સ. પૂર્વે ૨૦૦૦ થી ૨૫૦૦ વચ્ચે વીન્ટરનીએ મુક્યો છે.^૧ મેસોપોટેમીઆમાં સુફેટીસના કાંકાના મીતાની વગેરેના અને હીટાઈટના રાજાઓની વચ્ચેના યુદ્ધ પછી થયેલી સંધિના ઈ. સ. પૂર્વે ૧૫૦૦ના બોગઝકેનીના બાબીલોનના અલ્લગેમાં લખાયેલા લેખમાં વૈદિક દેવો-ઈન્દ્ર, મિત્ર વરુણ અને નાસત્ય (અશ્વિનો)નાં નામ છે. એ વેદના સમયની પ્રાચીનતમ સીમા માટે ઘણું સૂચક છે.^૨ લોકમાન્ય તિલક અને કેટલાક અ. દાસ જેવા અત્યંત વિદ્વાનો ઈ. સ. પૂર્વે ૬૦૦૦ કે તેથી ઘણું દૂર વેદકાળને ખેંચી જાય છે.^૩ પણ વેદમંત્રો, બ્રાહ્મણો, ઉપનિષદો અને પ્રાચીન બૌદ્ધ ગ્રંથો ગે સર્વત્ર ભાષા અને વિચારોની બાબતમાં સ્પષ્ટ સામ્ય અને માન્ય ન હોય ત્યાં સામીપ્ય જોતાં વેદકાળને જૂતકાળમાં બહુ દૂર લઈ જવાથી ઐતિહાસિક સાતત્યમાં ભંગ પડે છે, કારણ કે જૂનામાં જૂના ઉપનિષદોને પણ ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦-૯૦૦ પહેલાં ક્રોઈ મૂકવું નથી. જૂના બૌદ્ધ ગ્રંથોના વિચારો સાથેનું તેઓનું કેટલુંક ભૌગોલિક અને સાંસ્કૃતિક સામ્ય જોતાં મૂંઝી શકાય એમ નથી. નહિ તો મધ્યમાં આંતરિક શૂન્ય સ્થિતિ માનવી પડે છે. અને વેદો તો જે છે તે છે. ૫મી એ હજાર નહિ પણ દશ-વીસ હજાર વર્ષ જૂના વેદો છે એમ કહેવાથી ગા વિશેષ સંતોષ થાય છે એ જ મને તો અમંગલ નથી. વળી એટલા જૂના કાળમાં જગતમાં ક્યાંય આર્ય સંસ્કૃતિનું અસ્તિત્વ દેખાતું નથી.

૧. મેક્સ મુલર-ઓપ્સ ૧-૧૨. લેખ-હીસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયન લીટરેચર પૃ. ૨. દોન-અંતર્ય બ્રાહ્મણનો ઉપોદ્ધાત ૧-૪૭. હીટની-ઓરીએન્ટલ એન્ડ હોર્ગ્રીસ્ટીક સ્ટડીઝ પૃ. ૨૧. કેમી-મ ઝગ્વેડ પૃ. ૧૧. વીન્ટરનીઝ ગ્ર-૧ પૃ. ૭૧૦. -

૨. કમ્પ્લેટ હીસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા ગ્ર.-૧ પૃ. ૩૨૦, તથા વીન્ટરનીઝ. ગ્ર.-૧ પૃ. ૩૦૫-૩૦૬.

૩. તિલકનું આશયન તથા આર્કડીઝ હોમ ઇન ધી વેડસ અને અ. દાસનું ઝગ્વેડિક કલેચર.

વેદોનો અર્થ કરવાની બાબતમાં પણ થોડો મતભેદ છે. આર્ય-સમાજના આપક મહર્ષિ દવાનદ સરસ્વતી વેદમાંથી એકસ્વરવાદ ખેંચી કાઢે છે. અને બીજી તરફથી વિદ્વાન યોગી અરવિંદ યોષ માનસિક શક્તિઓનાં પ્રતીક તરીકે વૈદિક દેવોને ગણે છે. તથા મંત્રોમાં અનેક પ્રકારનાં ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક રહસ્યો ભરેલાં છે, પણ આ આત્મજ્ઞાન તથા દેવોના જ્ઞાનને હેતુપૂર્વક અવિચોએ ગૂઢ રાખ્યું છે, એમ કહે છે. અક્ષયજી એમને વેદો એ અર્થ આતર-અનુભૂતિથી મળ્યો છે એવી માન્યતા છે.

આર્યસમાજને માન્ય અથવા અરવિંદ ધોષવાળો અર્થ અહીં નથી મીકાર્યો. પણ નિરૂક્તકાર મારફતે અને પછી વેદભાષ્યકાર સાયણાચાર્ય, બ્યાકરણ, નિધદુ તથા પ્રાક્ષણો, ઉપનિષદો વગેરેની પરપરાના આધારે જે અર્થ કપ્યો છે તથા સામણથી ઘણી વાર જૂદો પડતો પણ અર્થ કરવાના એ જ ધોરણને અનુસરતો આધુનિક ભાષાશાસ્ત્રની તથા વેદોના મંત્રોના જ અભ્યાસની મદદથી રોમ, મેક્સમુલાર આદિ આધુનિક પ્રાચ્યવિદોએ જે માન્ય રાખેલો છે તે વૈદિક વચનોમાંથી સાધારણ રીતે નીકળતો અર્થ અહીં સ્વીકાર્યો છે.

ઋગ્વેદિક લોકોની રહેઠીકરણી—વૈદિક લોકોમાં જે કે ખેતી સામાન્ય હતી, 'ખેતી કરી' માટે કૃષ્ શબ્દ વૈદિક અને ધરાની ભાષામાં સમાન છે. એટલે ખેતીને પ્રાચીનતરબાણુવી જ્ઞેષ્ઠા. પણ ઋગ્વેદના ગમયમાં ગાયો વગેરે પશુઓના ઉછેર જેટલું જ ખેતીના ઉત્પોગનું મહત્ત્વ વધી ગયું હતું. અથર્વવેદનાં અમુક વચનો ઉપરથી ખેતીમાં વપરાતા હળના કાંસ ધાતુના હતા, એમ કહે છે. અને હળ પડે આગ પાડવામાં આવતા હળને જળદ જોડાતા. ખેતીને

૧. આચાર્ય આનંદચંદ્ર મુનિ સ્મારક ગ્રંથ (૧૯૪૪) માં વેદનું અર્થ-ચટન નામનો શ્રી ત્રિભુવન છુદ્ધાર (સુન્દરમુખે લેખ જુઓ. પૃ. ૨૮૭

૨. મેકડોનલ્ડનો સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ—ગુજરાતી ભાષામાં. મા. પા. ૧૧૯૭, તેનો ઉપયોગ આ વર્ણન માટે કર્યો છે.

આજની જે ચોમાસાનો જ મુખ્ય આધાર હતો એટલે વરમાદ માટેની પ્રાર્થનાઓ આભાધિક છે પણ ખેતીને પાણી પાવા માટે નહેરો પણ ખોદવામાં આવતી દાણા-એને આમાન્ય રીતે યવ ડહેન છે—તૈયાર થતા દાતરડાથી કાપણી કરવામાં આવતી, પત્રી તેના જુદા જુદા ઢગના કરવામાં આવતા તેને ખૂડવામાં આવતા અને છેવટ ઝાટકીને સ્વચ્છ કરવામાં આવતા

ઉપર પ્રમાણે ખેતી આમાન્ય હોવા છતાં વૈદિક આર્યોએ શિકારનો માનવ જાતિનો આવધધો હતો, જાગી રાખ્યો હતો. શિકારી તીર કામઝા નઈને શિકાર પાછો દોડતો પક્ષીઓને પકડવા માટે આધારણ રીતે જમીન ઉપર જાગ પાથરવામાં આવતી સિંહને જાગમાં જ પકડવામાં આવતા હરણને ખાડાઓમાં ફસાવવામાં આવતા અને હુકરોનો શિકાર કુતરો વડે કરવામાં આવતો. વૈદિક સમયના ખોગકમાં મુખ્ય પદાર્થ દૂધ હતો. અનેક ગાયો પાળનાગ અને જાને તેને ચારનાગ વોષ ગાયનું દૂધ ખેગકમાં ખૂન વાપરે એ સ્વાભાવિક છે દૂધ તગતનું દોહેનું—વારોખું પીવામાં આવતું અથવા રાધવામાં ઉપોગ કરીને કે મોમરસ સાથે મેગરીને લેવામાં આવતું દૂધથી ઉતરતે દગળે પણ મુખ્ય ખોગક તરીકે જ ધીને ઉપોગ થતો થી માણસોને તથા દેવોને અતિપ્રિય હતું દેવોને ધીનું હવિ અપાતું પત્રી ખેતીથી મેગવેન અનાજને ઘડીમાં દળીને દૂધ સાથે મેગરીને તેના મેટના મનાવવામાં આવતા આ ઉપગત જૂદી જૂદી જાતના શાકભાજી અને ફળોનો ઉપોગ થતો વગી વૈદિક આર્યો નિરામિષાદારી ન હોતા, એ તો ચોક્કસ છે શિકારથી મારેના પશુઓનું માંસ ખેરાકમાં વપરાતું વગી હમેશા નહિ તો ઉચ્ચના નિવેશમાં તો પશુઓનું બનિદાન આપી તેનું માંસ વપરાતું દેવતાઓને મનનું બનિદાન વધારે પ્રમાણમાં અપાતું, અર્થાત્ ખોગમાં પણ એનો ઉપોગ વધારે થતો પૂજન મહેમાન આવે ત્યારે એને ગોમાંસ આપતું જોઈએ એવો ગિવાજ હતો છતાં સગવે

‘અદન્યા’ એટલે ન મારવા યોગ્ય કહેવી છે. મતલબ કે ગાયત્રી પવિત્રતાની માન્યતાનો આરભ ઋગ્વેદ કાળમાં જ થયો છે. અશ્વમેધ યજ્ઞો ઝોઝા પ્રમાણમાં થતા. એટલે અ’વનું માંસ પણ ઝોઝા પ્રમાણમાં વપરાતું. માંસને લોહાના સળીઆ ઉપર શેકવામાં આવતું અથવા વાસણોમાં રાંધવામાં આવતું.

આ માંસ ભક્ષણના રિવાજ ઉપર તથા પશુહિંસાવાળા યજ્ઞો ઉપર આ જમાનામાં એક તરફથી ઐતિહાસિક દષ્ટિ વગરના પ્રાચીનતાભક્તો એવાં સૂચનો વાળા વૈદિક મત્રોના સંપ્દોને મરડી મચડીને જુદો અર્થ કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ત્યારે કેટલાક માંસ ભક્ષણ અને હિંસાપ્રધાન યજ્ઞોના કારણથી આર્ય સંસ્કૃતિને નિન્દે છે. પણ ઐતિહાસિક દષ્ટિથી જોનાર માટે તો વૈદિક સમયમાં આ બેય દોષો હતા, એમ કણુલ ધર્મા સિવાય છૂટકો નથી. પ્રાચીનોએ એ સ્થિતિનો સ્વીકાર કર્યો જ છે. મનુ અષ્ટ કહે છે કે “માંસ ખાવામાં, મધ પીવામાં કે મૈથુનમાં દોષ નથી. આ પ્રાણીઓની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ છે. પણ એનો ત્યાગ મહાકુળ આપનાર છે.”^૧ આ મનુ-વચનમાં ધાર્મિક તાત્પર્ય અષ્ટ કહેવું છે. અને પ્રાચીન ઇતિહાસમાંથી પણ વૈદિક સમયમાં હજી માંસભક્ષણ વગેરે સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ ચાલુ હતી અને પછીના કાળમાં ઔપનિષદ અધ્યાત્મવાદના અને જુદા મહાવીરના દ્વાધર્મના બળથી^૨ માંસભક્ષણ અને યાત્રિક હિંસાને ધાર્મિક લોકોએ છોડી દીધાં.

માંસ ભક્ષણ સાથે મનુએ ઉલ્લેખેલ મધ વિશે પણ કહેવાનું કે ઋગ્વેદકાલીન લોકો ઝોઝામાં ઝોઝા બે જાતના માદક પદાર્થોનો જાણીતા હતા. એમાંનો સોમ વધારે અગત્યનો પદાર્થ હતો.

૧. મનુસ્મૃતિ અ. ૪ શ્લો. ૫૬ ભાગવતમાં પણ આને મળતું વચન છે.

૨. જપદેવ કવિની નિન્દસિ યજ્ઞવિષ્ણુદ્વદ શ્રુતિજાતં સદયદ્વદયદર્શિત-
પશુપાતમ્ : વગેરે જુદાંરતાર સ્તુતિ જુઓ

અવમ સોમવસ્ત્રા અમૂમ । કેવો ચમત્કાર ! પણ યજ, ઉત્સવ આદિ અગત્યના પ્રસંગોએ જ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. વળી આર્યલોકો પર્વતો આગળથી જેમ જેમ દૂર જતા ગયા તેમ તેમ સાચી સોમવસ્ત્રી મેળવવાનું મુશ્કેલ થતું ગયું. આ સોમરસ ઉપરાંત સાધારણ રીતે જે માદક પદાર્થ વપરાતો તેને સુર કહેતા. અવસ્તામાં સુરાને હુરા કહેલ છે. કોઈક અનાજમાંથી સુરા બનાવવામાં આવતી.

સુરાપાન સાથે જ જુગારનો દુર્ગુણ વૈદિક સમયમાં સામાન્ય હતો. સુરા પેઠે જ જુગારના પાસાર્થ માણસ મત બની જતો અને પરિણામે ધરતો કે બહારનો ન હોતો રહેતો. એક વૈદિક કવિ પાપનાં કારણ તરીકે ક્રોધ, જુગાર અને સુરાને ગણાવે છે. ત્યારે બીજો કવિ સુરાથી મત થયેલા માણસો દેવતાઓની નિન્દા કરે છે એમ કહે છે. વા. સંહિતામાં સુરાકાર-દાર બનાવનારનો ઉલ્લેખ છે. મતસ્ય કે દારૂ બનાવવાનો સ્વતંત્ર ધંધો એ કાળે હશે.

ગુન્હાઓમાં લુટ કરવાનો ગુન્હો ધણો સાધારણ જણાય છે. પશુઓને વારંવાર ચોરી જવામાં આવતાં. ચોરા અને લુટારાઓ વિશે ઋગ્વેદમાં ઘણું સ્થળે સૂચન છે. ઘરમાં, ઘરબહાર, અને મુસાફરીમાં રક્ષણ કરવા માટે દેવતાઓની પ્રાર્થના વારંવાર કરવામાં આવી છે. ગુન્હેગારો ત્યારે પકડાતા ત્યારે તેઓને દોરડાં વડે બાંધવાની શિક્ષા કરવામાં આવતી.

કરજ ધણીવાર કરવામાં આવતું. ખાસ કરીને છૂતમાંથી ધણી વાર દેવું થતું. દેવું હપ્તાથી ચુકવવાનું ધોરણ હતું. બલિયાર અને બળાત્કારના ગુન્હાઓને ધણા ગંભીર ગણવામાં આવતો. અને, લગ્નના પવિત્ર સંબંધ સિવાય બીજી રીતે થયેલી જાતતિને છુપી રાખવાની જરૂર પડતી. હુકામાં ઋગ્વેદના સમયમાં જ નૈતિક મંત્રકાર નો ચોક્કસ ઉદ્ભવ થઈ ગયો હતો.

પહેરવેષ સંબંધી વૈદિક વ્યવસ્થા જોતાં એક વસ્ત્ર શરીરના નીચલા ભાગ માટે અને બીજું ઉપલા ભાગ માટે એમ બે વપરાતાં. ત્રીજું વસ્ત્ર ચાદર પેઠે ઓઢાતું હતું. કપડાં માટેના વસ્ત્ર, વસ્ત્રન, અને વાસ ત્રણે શબ્દો ઋગ્વેદમાં મળે છે. વળી સારાં કપડાંનો શીખ સાધારણ હતો. [સુશાસ્ત્ર :]. દુધમાં કાંતવાનો અને વણવાનો બેય ધંધા પ્રચલિત હતા. કપડાંને સોનેરી કે બીજી કાંતી પણ મુકાતી. કપડાંને રંગવાનો રિવાજ પણ હતો. શીવેશ્વર કપડાંનો પણ ઉલ્લેખ મળે છે. જો કે મોટે ભાગે વગર શીવેશ્વર ઓઢીને કે ગાઢ વાળાને પહેરાતાં હશે. માથે પાઘડીનો ઉલ્લેખ ઋગ્વેદમાં નથી. પણ અથર્વવેદમાં છે. સૂતર અને ઉન બેયનાં કપડાં બનેલાં.

ગળામાં માળા, કાંઠે વલય, કાણીએ કડાં, કાનમાં કુંડલ વગેરે ધરણું વૈદિક આર્યોમાં વપરાતાં. વળી વાળમાં તેજ નાખવામાં આવતું, અને તેને ઓળવામાં આવતા. અથર્વવેદમાં દાંતાવાળી કાંસકીનો પણ ઉલ્લેખ છે. વળી વાળને મજબુત કરવાના તથા ન ઉગતા હોય તો ઉગાડવાના તથા વધારવાના ઉપાયો પણ અથર્વવેદમાં કહ્યા છે. સ્ત્રીઓ પોતાના વાળને ગૂંથતી. અને પુરુષો પોતાના વાળને વીંટીને જુદી જુદી રીતે બાંધતા. વસિષ્ઠકુળના માણસો માથાની જમણી બાજુએ ચોટલો બાંધતા. સાધારણ રીતે પુરુષો દાઢીમૂંછ રાખતા. પણ કેટલાક દાઢી કઢાવી નાખતા. દાઢી કાઢવાના વપનવિધિનું તથા અસ્ત્રા જેવા હજમતના હથિયારનું વર્ણન મળે છે.^૧ અથર્વવેદમાં હજમત માટે ઉનું પાણી વપરાતું હોવાનું પણ સૂચન મળે છે. કૌટુંબિક સંબંધોનો ઋગ્વેદ સમર્થમાં ચારી ગીતે વિકાસ થયો હતો. વહુનો ભાઈ, વરનોભાઈ, અને વરની બહેન માટે જે સમાજમાં જુદા

૧ જુઓ. ભારતીય વિદ્યા ગ્રં. ૧ ભા. ૧ મા પ્રાચીનતમ કાગળી ઇ.ઈ. પહેરવેશ નામનો ડો. મોતીચંદ્રનો લેખ.

૨ જુઓ. મારો 'પ્રાચીન સમયમાં કૌરવર્મ નો નિવાસ' એ લેખ, ઐતિહાસિક સંશોધન પૃ. ૫૨૬

શબ્દો હતા તે સમાજમાં કુટુંબની પ્રતિષ્ઠા સારી હોવી જોઈએ, એ નિશ્ચય છે. પિતા ઘરનો મુખ્ય ગણાતો. તેને મુલ્ય પતિ કહે છે. જે પુત્ર પરણવા ઈચ્છતો હોય તે ઈર્ષ મિત્ર દ્વારા કન્યાના પિતા પાસે કન્યાનું માગુ કરતો. કન્યાની મરજી પણ પૂછવામાં આવતી. લગ્નની ક્રિયા પણ કન્યાના માળાપને ત્યાં કરવામાં આવતી. વરરાજા અને તેનાં સગાં જન લઈને વરરાજાને પુલથી શણગારેલા બળદ જોડેલા રથમાં બેસારીને કન્યાના માળાપને ત્યાં જતાં. ત્યાં વરરાજા અને તેના સગાંઓનો અર્ધ, મધુપર્ક વગેરેથી સન્કાર કરવામાં આવતો. પછી વરરાજા કન્યાનો હાથ ઝાલીને અગ્નિની આમપાસ ફેર ફરતો. ઋગ્વેદમાં વપરાયેલા અને વિવાહવિધિમાં હજી સુધી વપરાતા મંત્રમાં પત્નીનો હાથ પકડીને પતિ કહે છે કે “સૌભાગ્ય માટે હું તારો હાથ મૂકી કહું છું. મારી પત્ની તરીકે મારી સાથે રહીને ધરડી થા. ભગ, અર્થમાં, સવિતા અને પુરુષિ એ દેવોએ મને ધરધણીયાણી તરીકે રહેવા માટે તને આપી છે.” એ પછી વરવધૂને આશીર્વાદ અપાય છે કે “અહીં જ રહેજો તમે બુદ્ધ પડો નહિ. તમારાં ઘરમાં છોકરાંઓ અને છોકરાંના છોકરાંઓ સાથે રમતાં તમે આનંદનમાં રહેજો.” ઉત્તર પતિ પોતાની પત્નીને કહે છે કે “અધા દેવો અને પાણી આપણા હૃદયને સમુક્ત કરાખે. માતાગ્રિવા ધાતા અને દેવદ્રી એ સર્વ આપણી એકતા કરે.” છેલ્લા અને એ પ્રકારના બીજા ઈર્ષ ઈર્ષ મંત્રો લગ્ન સાથે પ્રેમની ભાવનાનો યોગ ઋગ્વેદ કાળમાં હોવાના સૂચક છે. વળી કન્યાની ઉંમર સમજણી હોવાનું અનુમાન થાય છે. લગ્નવિધિ પત્ની ગયા પછી સતાં પુષ્પોથી શણગારેલા રથમાં પત્ની સાથે બેસીને વર ઘેર જતો. વિવાહવિધિમાં છેલ્લા ત્રણ હજાર વર્ષોમાં ઝાઝો ફેર થયો નથી, એ દેખીતું છે.

૧ વિવાહવિધિ માટે ઋગ્વેદનું વિવાહ સૂક્ત [મ ૧૦ સુ. ૮૫] ખાસ જોવા જેવું છે, વર્તમાન વિવાહવિધિના સૂત્રોક્ત રૂપરેખે જુઓ મારો વિવાહ પદ્ધતિ લેખ. [એ સ ૫ ૪૩૧]

ખાળકા પેઠે સ્ત્રીને પણ ઘરઘણીની—પોતાના પતિની ઇચ્છાને ઋગ્વેદકાળમાં આધીન રહેવું પડતું. છતાં બ્રાહ્મણોના સમય કરતાં ઋગ્વેદસમયમાં સ્ત્રીની પદવી વધારે ઉંચી હતી. યજુરવામાં સ્ત્રી પણ પોતાના પતિ સાથે ભાગ લેતી. ગૃહપત્ની—ઘરઘણીઆણિને ઘર અને નોકર ચાકર ઉપર તથા અવિવાહિત ભાઈ બહેનો ઉપર અધિકાર રહેતો. વળી દરેક છોકરીએ પરણવું જ નોંધ્યે એ પાછલા કાળની ગિચ્છિતિ હજી શક નહોતી થઈ. અવિવાહિત રહેતી તથા પિતાને ઘેર મોટી થતી કન્યાઓ વિશે એક કરતાં વધારે મૂચનો ઋગ્વેદમાં મળે છે. છતાં પુરુષસત્તાન ઉપર વંશ દષ્ટી રહેવાનો આધાર હોવાથી પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે ઋગ્વેદમાં વારંવાર પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવી છે. લગ્નસમયે પતિ પોતાની પત્ની ત્રીર પુત્રોની જન્મેલા ચાલ એવી પ્રાર્થના કરે છે. કાઈ પણ સ્થળે કન્યા આપવાની પ્રાર્થના નથી, અને અથર્વવેદમાં કન્યાનો જન્મ ન થાય એવી પ્રાર્થના મળે છે. ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં ‘કન્યાના પિતા યતું’ એને એક દુઃખ કહેલું છે. આ કુર્મરૂપકાર પણ વર્તમાનકાળ સુધી ચાલ્યો આવે છે.

ત્રીહોદય ત્રિશાસ કરવા યોગ્ય નથી એ પાછલા કાળની સ્ત્રી નિન્દા ઋગ્વેદનાં એકાદ વચનમાં મળે છે તે બીજી તરફથી એક ઋગ્મંત્ર દ્રષ્ટા કહે છે કે “દેવને ન માનનારા અને કંલુસ પુરુષો કરતાં ઘણી સ્ત્રીઓ સારી હોય છે.” મરણ્ય શંખધી સૂક્ત (મં. ૧૦ ૧૮) માં મરનારની વિધવાને ચિતા ઉપરથી હાડી જવાનું અને નવા પતિને પરણવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરથી તથા અથર્વવેદનાં બીજાં તેને મળતાં (૧૮-૩-૧) વચનમાં મરેલા પતિને યડ્યે તેની સ્ત્રીએ મૃતું, એને ‘પુરાણો ધર્મ’ કહેલ છે. વળી હાંદી આર્યોના પૂર્વજો અને યુરોપીય આર્યોના પૂર્વજો સાથે રહેતા તે વખતે સતી થવાનો રિવાજ હોવાના પુરાવા ઉપરથી સતી પ્રથાનો ઇતિહાસ હંકામાં એવો દેખાય છે કે વેદકાળ પહેલાંના આર્યોમાં સતી થવાનો

૧ સતી પ્રથાની સવિસ્તર ચર્ચા માટે જુઓ, મારો સતીપ્રથાનો દોઢ અતિહાસ (એતિહાસિક સંશોધન ૪, ૧૩૬)

રિવાજ હતો. પંચી વેદકાળમાં નીકળી ગયો. પછી ઈ. સ. ના આરંભની આસપાસમાં પાછો સરૂ થયો તે લોર્ડ વીલીયમ બેન્ટીફ ઈ. સ. ૧૮૨૬ માં બધ કર્યો.

અલખત, ક્ષત્રિયોમાં સતી થવાનો રિવાજ વધારે, પણ બ્રાહ્મણો માં ખે ખેરો. ઉપર કહેલા ઋગ્વેદસૂક્તના વચન ઉપરથી વિધવાને પુનર્વિવાહની છૂટ હોય એમ પણ દેખાય છે.

આ સાથે જ અન્ત્યેષ્ઠિ મંત્રકારનો વિધિ જોઈએ. ઋગ્વેદનાં, મૃત્યુ સાથે થોડા ઘણા મંત્રધવાળાં (મંડલ ૧૦ નાં) સૂક્તો જોતાં વેદના સમયના આર્યોમાં દાટવાનો તથા બાળવાનો જેવ રિવાજ હતા એમ દેખાય છે. દાટવાનો રિવાજ પ્રાચીનનર હશે. પણ પંચી વેદકાળમાં બાળવાનો રિવાજ સામાન્ય થતો જતો હોય એમ દેખાય છે. સજને બાળતી વખતે એક બકરાનું બલિદાન આપવામાં આવતું. વળી શમ સાથે એનાં વસ્ત્રો, ધનુષ્ય વગેરે લઈ જવામાં આવતાં. પછી ધનુષ્યને પાછળ રહેનારને કીર્તિ અને બળ પ્રાપ્ત થાય માટે પાછું લઈ જતા.

ઋગ્વેદના સમયની આર્યજાતિના લેખિ તૃત્સુઓ, ભરતો પુરુઓ, યદુઓ, પુર્વસુ, દ્રુષ્ટુ, વગેરે જુદીજુદી ટોળાઓમાં વહેંચાઈ ગયા હતા. જે કે સર્વનું એક જ લોહી, સર્વની એક જ ભાષા અને સર્વનો એક જ ધર્મ છે એવું તેઓ સમજતા હતા. પણ એક પ્રજા તરીકે કાઈ જાતનું તેઓનું બધારણ હજી થયું નહોતું. દેદથીકે વાર તેઓ એકબીજા સાથે જોડાઈ જતા ત્યારે ઘણીવાર અંદરઅંદર લડયા વગર રહેતા નહિ. આર્યોના નાના સમૂહો (વિન્) મળીને ટોળા (જન) થતી. આવાં પાંચ ટોળાં (પચ્ચજજ) નો નિર્દેશ વારંવાર કરેલો છે. આર્યો મોટે ભાગે નાનાં ગામડાંઓમાં રહેતા. ગામડાંનાં મકાનો લાકડાનાં જ બાંધવામાં આવતાં. સુઓના અથવા અથવા પાણીના ધસારા સામે ટકી રહેવા માટે ઉંચા પ્રદેશ ઉપર ચોપાસ

બંધ કરેલા કિંવાઓ બાંધવામાં આવતા, જેને પુર કહેતા. પુર એટલે શહેર નહિ. મુસાફરી બળદ બેડેલા ગાડામાં, ઘોડા ઉપર બેસીને કે ઘોડા બેડેલ રથમાં કરવામાં આવતી. નદીઓ નાનાં હોડામાં (નાવ :) બેસીને ઉતરતા.

ઉપર કહેલાં આર્યોનાં જુદાં જુદાં ટોળાંઓની વડાઈમાં સરદારી લેવા માટે તથા શાન્તિના સમયમાં પ્રજાનુ રક્ષણ કરવા માટે ટોળાંના મુખીને રાજની પદવી ઋગ્વેદઋણમાં મળી સુકી હતી. રાજની પદવી ધણું ખર્ચ વશપર પરામાં ઉતરતી. છતાં તેની સત્તા નિરંકુશ ન હતી. પણ સમિતિ નામની પ્રજાના અગ્રણીઓની એક સભા બનાવવામાં આવતી; જેનો રાજની સત્તા ઉપર અંકુશ રહેતો. અલગત આ સમિતિના બધારણુ વિશે કશી માહિતી મળતી નથી. રાજ તરફથી મળતા રક્ષણના બદલામાં પ્રજા એની આજ્ઞામાં રહેતી, અને રાજને નિર્વાહ માટે ભેટો આપતી. અલગત આવી ભેટો ખુશીથી અપાતી.

ઉપર કહેલી આર્યોની જુદી જુદી ટોળાંઓમાં જેમ રાજઓ હતા તેમ કવિઓ પણ હતા. તેઓ પુરોહિત કહેવાતા. તેઓ રાજઓ સાથે રહેતા અને રાજઓનાં કાર્યોની પ્રશંસા કરતા, દેવતાઓની સ્તુતિઓ બોલતા અને દેવતાઓ માટે યજ્ઞો કરતા. પોતાની સ્તુતિઓ વડે પોતાના રાજને વિજ્યો મળે છે એવો દાવો તેઓ કરતા અને રાજઓ તરફથી પુરોહિતોને સુવર્ણ, ગાયો, રથો, ઘોડાઓ, વસ્ત્રો વગેરેનાં ભારે દાનો આપવામાં આવતાં. આર્યોનાં અંદરઅંદરનાં મુદ્દામાં તત્સુઓના રાજ સુધાસને તેની સામે એકઠા મળેલા દશ રાજઓ સાથે થયેલુ દાશરાત્ર મુદ્દ ઐતિહાસિક મહત્વનું છે.^૧

અંદરઅંદરની લડાઈઓ ઉપરાંત આર્યોને અનાર્યો સાથે ધણી વાર લડતું પડતું. ઈરાનીઓ તો એ વખતે પંજાબમાંથી ઈરાન તરફ આવી ગયા હતા અને ઈ.સ. પૂર્વે બીજી સદસ્રાબ્દીમાં જ દ્રાવિડો આખા ખંડમાં પ્રસરી ગયા હતા, અને તેઓએ પોતાની વિશિષ્ટ

સ સ્મૃતિ ઉત્પન્ન કરી હતી. હવે વૈદિક આયોગે જે મૂળ વતનીઓ-
દમ્યુઓ અથવા દાસો સાથે વાર વાર ઝઘડાઓ થતા તે અનાયોગો કાણુ
હતા? તેઓ દ્રાવિડ જાતિના હતા એવો કીયતો મત છે.^૧ એ ગમે
તેમ હો પણ આ દાસોને વૈદિકો નાક વગરના બનાવ કહે છે. તથા
અનાય અંતે કૃષ્ણવર્ણ-કાળારગના કહે છે.^૨ આ અનાયોગો ત્યારે
હારી જાય ત્યારે જેઓ નાસીને પર્વતોમાં, ન બરાઈ જાય તેઓને
આયોગના દાસ-ગુલામ બનવું પડતું. એક કવિને રાજા તરફથી સો
ગધેડાઓ, સોતેડાંઓ અને સો દાસ લોકોનું દાન મળ્યાની ઝગવેદમાં
વાત છે, એ ઉપરથી દાસોની મહત્તરી ફેરી હતી એ સમજાય છે.

આયોગની અદરઅદરની તથા દમ્યુઓ સાથેની લડાઈઓ ધોડા
જોડેલા રથોમાં બેસીને, પગપાળા, કે ધોડાઓ ઉપર ચ્વારી કરીને
તીરકામડાથી કે પરશુ જેવાં હથિયાગેથી લડાતી. લડવૈયાઓ બખ્તર
અને ટોપ પહેરતા. ધાતુઓમાં સુવર્ણ ઉપરાંત અયસ્ક એટલે મુખ્યત્વે
તાણુ વધારે વપરાતું હોવાનો સંભવ છે.

ગાય, ધોડા, ગધેડાં, ફૂતરાં, બકરાં અને યે ટા એ સામાન્ય ગૃહપશુઓ
ઉપરાંત હાથી, સર્પ, સિંહ, વર (શ્વ), વરાહ, વાંદગે, રીંછ જેવા
જંગલી પ્રાણીઓથી આયોગો પરિચિત હતા. પક્ષીઓમાં હંસ, કૌચ,
ચક્રવાક, મયૂર, પોપટ જેવા પરિચિત હતા. વનસ્પતિમાં પીપળો
(અશ્વત્થ) વૈદિક આયોગે ધણો પ્રિય છે. વડ જેવા ઘટાદાર વૃક્ષનું
ઝગવેદમાં નામ જ નથી, એ 'આશ્વર્થ' છે.^૩

વૈદિક કાળમાં આયોગો ધણો સમય આજ્ઞાવિક રીતે લડવામાં
જતો હતો. પણ શાંતિકાળેય ઠીક ગ્રહેતો હતો અને એ કાળના ધધા-

૧ કમ્પ્રીજ હીસ્ટરી ઓફ ઈન્ડિયા ગ્ર. ૧ પૃ ૮૫

૨ વર્ણબદ્ધરૂપાનો વિચાર જુદા વ્યાખ્યાનમાં કર્યો છે

૩ વૈદિક સમયના વનસ્પતિજ્ઞ ન માટે જુઓ મારો આયુર્વેદનો કવિતાદાસ
પૃ. ૩૩ તથા આયુર્વેદ વિજ્ઞાન કાર્તિક ૧૯૭૮ વૈદિક કાળના આયુર્વેદ જ્ઞાનનો
વિચાર જુદા વ્યાખ્યાનમાં કર્યો છે.

ઓમાં ખેતી, કાંતણુ અને વણાટ જેવા મોટા ધંધાઓ સાથે સુતાર સોની, લુહાર વગેરે કારીગરોના ધંધાઓનો સારો પ્રચાર હતો. સ્ત્રીો અર્થાત્ કાળો રચવાની કુશળતાને રચ બનાવવાની કુશળતા સાથે ધણીવાર સરખાવવામાં આવી છે. જુદા જુદા ધંધાઓ માણસો કમાવા માટે કરે છે એ વસ્તુ એક ઉર્મિકાવ્ય (લીરીક) રૂપ સૂક્ત (મં. ૯ સુ. ૧૧૨) માં સરસ રીતે કહી છે. એક ઋષિ કહે છે :—

“આપણાં કાર્યો વિવિધ છે. લોકોના રસ્તાઓ પણ જુદા જુદા હોય છે. સુતાર સમારકામની તક શોધે છે, વેદ્ય રોગને શોધે છે. ન્યારે ઋત્વિજ એમપાન માટે સમિધ વડે વેદીમાં અગ્નિ પ્રદીપ્ત કરવા ઇચ્છે છે અને કારીગર પૈસાવાળા માણસને શોધે છે. હું કવિ છું, બાપા વેદ્ય છે, માઠી ઇળણાં દળે છે. (મતલબ કે) આપની પાછળ પાછળ દરતા હોઈએ તેમ પૈસાની ઇચ્છાથી જુદાં જુદાં કામની પાછળ આપણે સૌ પડ્યા છીએ.”

મનુષ્યના શ્રવણબ્યવહારમાં અર્થિકક્રમનો આગેદુર્ય ખ્યાલ આપતું આ વૈદિક સૂક્ત ધણું સૂચક છે.

આ રીતે વૈદિક આર્યો મોટે ભાગે અર્થ પરાયણ યદિન ધંધામાં રૂપાપરૂપા ગ્રહેના હશે, એ વાત સાચી છે. પણ તેઓ મોજશોખથી વેરજતા હતા એમ માનવાનું કારણ નથી. મદ્ય, દૂત વગેરેની વાત ઉપર આવી ગઈ છે. પત્નીરથાની ચરતો જેવી રેમતગમતો પણ પ્રચલિત હતી. માનંદ મેગ્રવવાનાં સાધન તરીકે નૃત્યનો પણ પ્રચાર હતો. એક સગવડનમાં (મં. ૧૦ સુ. ૧૨)માં નાચનારા માણસોથી ઉડતી હોય કોય તેમ પુઠકળ ધૂળ ઉડતી હતી એમ કહેવું છે. એ ઉપરથી ખુલ્લા મેદાનમાં નૃત્ય કરવામાં આવતું હશે એમ લાગે છે.

વળી ઋગ્વેદકાળમાં જ દુન્દુભિ, પીણા અને વેણુ જેવાં વાદિ-ત્રાયાં લોકો જાણીતા હતા. એક કવિ કહે છે કે ન્યાં પિતૃલોકોના વાસ છે તે યમ લોકમાં પણ વેણુનો અવાજ સંભળાય છે. અને ને

કે સામગાન કેવું હશે તે સમજાવું નથી પણ જ્ઞાન કયા કાર્ષક ત્યારે ખીલી હતી એ ચોક્કસ.

આ રીતે ધધામાં તથા મોજશોખમાં પહેલાં લોકોને સાદી શીખામણ આપનારા વચ્ચેના પણ ઋગ્વેદમાં મળે છે. એક દાનસ્તુતિમાં (મં. ૧૦ સ્. ૧૧૭) કહ્યું છે કે 'દેવોએ' ભૂખને જ મોતનું સાધન કર્યું નથી. ખાનાર પામે પણ મૃત્યુ આવે છે. આપનારનું ધન ઓછું નહિ થાય. નહિ આપનારો દયા કરનારને મેળવતો નથી. જેનામાં શક્તિ હોય તેણે ગરીબને દાન આપવું જોઈએ અને ભવિષ્યના લાંબા માર્ગ તરફ જોવું જોઈએ. રથનાં બે ચક્રો જેમ કયાં કયે છે તેમ લક્ષ્મી એકથી બીજા માણસ પામે જાય છે. ત્યારે હજીવડે ખેતી કરવામાં આવે છે ત્યારે અનાજ પાકે છે જે માણસ આવે છે તે વસ્તો કાપે છે ન ખોલનાર કરતાં શ્રુતિએવનાર બાહ્ય સારો છે. દાન કરનાર દાન ન કરનારથી ચઢી જાય છે અન્નવાન હોઈ જે દુર્નય, દુ ખી થયેલા, અન્ન માગવા અર્થે પામે આવનારને માટે અનને કાઠું કરે છે તે દયા કરનારને મેળવતો નથી.

ઋગ્વેદના કાવ્યોનો મોટો ભાગ ધર્મવિષયક છે અને એ ઋષિઓનાં ચિંતનો ધાર્મિક આવિર્ભાવ ભિન્ન ભિન્ન દેવોની શ્રુતિ રૂપે થયો છે. ખરી રીતે ઋગ્વેદ દેવતાઓની શ્રુતિઓનો સૂત્રહ છે. ઋગ્વેદના એ શ્રુતોમાં દેવોનાં પરાક્રમોની, તેઓના મહત્વની અથવા તેઓની દયાબુદ્ધિની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. અથવા તો પશુ, પ્રજા, મુખ સપતિ, દીર્ઘાયુષ્ય, વિજય વગેરેની નમ્રતાથી માગણી કરવામાં આવી છે યજ્ઞમાં મોમના અથવા ઘીના હોમ સાથે ઉચ્ચારવા માટે કવિ ઋષિઓએ કુશળતાથી જનાવેલી ઋગ્વેદના શ્રુતરૂપ કવિતાઓ છે. એ ગમમના યજ્ઞનો વિધિ બાહ્ય સમયના વિધિ કરતાં નિ સંશય સાદો હતો. આ સાદા યજ્ઞ કરવા, અને એ વખતે અગ્નિ, સોમ, ઈન્દ્ર, સૂર્ય, મરૂત, ઘૌ, ઉષા, વરૂણ વગેરે વૈદિક દેવોનાં સ્તોત્રો જૂનાં કે નવાં રચીને ખોલવાં એ ઋગ્વેદકાળનો ધર્મ.

આ દેવો એટલે કુદરતી શક્તિઓ અથવા દેખાવો વિશે કરેલી દેવત્વની કલ્પના, એ હકીકત ધ્યાનમાં લેવા છતાં પણ એ સ્તુતિ-ઓનું અંતર્ગત ધાર્મિકત્વ લુપ્ત થતુ નથી અને કુદરતના દેખાવોનું વર્ણન હોવાથી એમાં રમણીયતા આવી શકે છે. એ રીતે ઋગ્વેદનાં ઘણાં મૂકતોમાં વારંવાર એને એ જ પુનરુક્તિ વગેરે દ્વેષો હોવા છતાં પુરુષ જ કાવ્યગુણુ છે. અને કેટલાકમાં તો હિંચા પ્રકારનો છે. અને તેનું એ કવિઓને લાગે છે. અર્થાત્ પોતાની રચનાને તેઓ, કાવ્યકૃતિ ગણે છે. દાખલા તરીકે જોકે ઋષિ પોતાની પ્રાર્થનાઓને, સુન્દર અને સુધર્શિત વસ્ત્ર સાથે સરખાવે છે. ખીન્ને પતિને મળવા સગળ થયેલો સ્ત્રી સાથે સરખાવે છે; એક સ્થળે કહ્યું છે કે “કવિઓ પોતાનાં જ્ઞાન તથા શક્તિ પ્રમાણે દેવતાઓની સ્તુતિ કરે છે.” (૬-૨૧-૬) અને, ‘પોતાના હૃદયના જીભાઓને ખડાર કાઢે છે.” (૧૦-૩૬-૧૫)

વૈદિક દેવ સખ્દ હિંદીયુરોપીય છે. અને તે સમયમાંથી દેવસ (લેટીન ડયુસ) સખ્દ સાથે દેવમાં પિતૃત્વની ભાવના ઉતરી આવી છે. વૈદિક “ઘૌષ્ણિતા” ગ્રીક ‘જ્યુસ પેટર’ લેટીન જ્યુપિટર એકા-ર્થવાચક છે. ગ્રીક દેવો અને વૈદિક દેવો વચ્ચે ઘણું મળતાપણું છે. આકાશ અને પૃથ્વીની પ્રથમ માળ્યાપ તરીકે કલ્પના આખા જગતમાં પ્રાચીન કાળથી વ્યાપક છે? તેમજ દેવોની પ્રાર્થનામાં માગ્યું આપે-વાની તથા ભયને દૂર કરવાની શક્તિની કલ્પના પણ પ્રાચીન છે.

દેવોને કરેલી સ્તુતિઓમાં સ્વાર્થ મુખ્યત્વે પ્રેરક હેતુ છે. એની ના પડાય એમ નથી. પણ કેટલીક વાર, કવિને સ્વાભાવિક અહો-ભાવથી મનદષ્ટા ઋષિનું હૃદય દ્રવ્યું દેખાય છે. માહાત્મ્યદર્શનથી પ્રેરિત એ આર્દ્રતાથી ઋષિ દેવને પ્રણામ કરે છે, તથા એની પ્રશંસા કરે છે. અને એના તેજનું ધ્યાન ધરે છે. (મર્ગો દેવસ્ય ઘીમદિ) આવી

રીતે જિન્ધ ભાવથી આકર્ષિત થઈ દેવને કાઠિવાર પિતા કહે છે. જેવી નજર પિતા પુત્ર તરફ રાખે તેવી પોતા તરફ રાખવાનું કહે છે. કવચિત્ દેવની મૈત્રી ધરે છે, કાઠિવાર, સખા, પિતા અને પિતૃતમ કહે છે. વળી એક ઋષિ દેવ તરફ જતી પોતાની વૃત્તિઓને ગોચર તરફ જતી ગાયો સાથે સરખાવે છે. તો બીજો પોતાને ચાહનારા પતિ પામે જતી પત્નીઓ સાથે સરખાવે છે એક મનમાં વળી દેવને આકર્ષીતી વિધવા ભાભી સાથે દેવની મૃતિ કરનારની ગુલના કરી છે. દુઢામાં આ દાખલાઓ જેવાં વૈદિક વ્યવસ્થામાં ભક્તિવૃત્તિના ઉદ્ભવ જોવા એ મારે મતે થાય છે.^૧

વેદના ઇન્દ્ર, અગ્નિ, સૂર્ય વગેરે દેવોમાં માનવ ગુણોની, કૃતકીક વાર રાગદ્વેષોની પણ કંપના કરવામાં આવી છે. વળી માનવ અવયવોની અને માનવ આકૃતિની પણ કંપના કરી છે છતાં તેઓ પુરેપુરા માનવભાવને પામેલા નથી, એમ રાધાકૃષ્ણનું કહે છે.^૨ બીજા દેવો કરતા વરુણ દેવમાં મૃત્તિભાવ ધણો ઓછો છે. એ “સર્વંજ અને સર્વશક્તિમાન છે. રાજા વરુણ બધું બુદ્ધિ છે જે કંઈ થયું છે અને થશે તે અદ્ભુતને વરુણદેવ જાણે છે, એ અસત્યને ધિક્કારે છે અને દૂર કરે છે.”^૩ વગેરે વરુણને અને ઇન્દ્રાદિથી બુદ્ધિ પાડે છે. ઋગ્વેદના વરુણને જોતા વરુણદેવ એ કુદરતના નિયમો (જેને ઋત કહેવું છે) ને તથા નીતિના નિયમોને ધાગણ કરનારો અને સાચવનારો દેવ છે. વરુણના નિયમોને તોડવા એનું જ નામ પાપ. નિયમો તોડનારને વરુણ સખત શિક્ષા કરે છે. છતાં પશ્ચાત્તાપ કરનારને એ માફ કરે છે.

રાત અને દિવસ, સૂર્યના ઉદ્યાસ્ત, ઋતુઓના ફેરફારો વગેરેને નિયમિત રીતે ચતાં જોઈને કુદરતી નિયમનો પહેલો ખ્યાલ આવ્યો હોય એ સંભવ છે. એક ઋષિ કહે છે (૧-૨૪-૧૦), " જો આ નક્ષત્રો ઉંચે રહેલાં રાતે દેખાતાં હતાં તે દિવસે ક્યાંક ચાલ્યાં ગયાં. અને રાતે પ્રકાશતો ચંદ્રમા આવી પહોંચે છે. વરુણનાં વતો (નિયમો) દૂર ન થાય એવાં છે. " છતાં એ નિયમો સાથે સત્ય અસત્યને પણ ગણે છે. (૭-૪૯-૩) " ઋત અને સત્ય પ્રદીપ્ત વપમાંથી નીકળ્યાં છે. " (૧૦-૧૬૦-૧). એ મત્ર નીતિની ભાવનાના વિકાસના ઇતિહાસ માટે ઘણો મુશ્કેલ છે.

પરંતુક વિશે ઋગ્વેદમાં સ્વાભાવિક રીતે ઘણું થોડું મળે છે. એક એવી કલ્પના છે કે મૃત્યુ પછી પુણ્યશીલ મરનારનો આત્મા આગલા પિતૃઓ ત્યાં ગયા છે ત્યાં-એજ સ્વર્ગ-જાય છે. અને ત્યાં યમ અને વરુણ સાથે રમે જતમે છે.^૧ આથી ઉદ્ભવેલ શ્રદ્ધા વગરનું માણુમો અધિકારવાળા ગર્ભમાં પડે છે.

ઋગ્વેદમાં જ, જો કે પાછલા કાળમાં, દેવોની સ્તુતિ ભક્તિમાંથી તાર્કિક વિચારનો ઉદય જોઈ શકાય છે. જુદા જુદા ઘણા દેવો વિશે રચાયેલાં મુક્તો ઉપર અને તે તે સ્તુતિઓમાં પ્રત્યેક દેવની સર્વશ્રેષ્ઠતા કહેલ હોય છે, એ ઉપર શાંત રીતે વિચાર કરનાર કોઈ ઋષિની છુદ્ધિને દેવોની અનેકતા વ્યર્થ લાગી હોવાનો સંભવ છે. અને પરિણામે ભિન્ન દેવોને જોડી દેવાની અથવા સમાન ગુણ કર્મ-વાળા દેવોની એકતાની કલ્પના ઉદ્ભવી હોય એ સ્વાભાવિક છે. એક ઋષિ કહે છે કે " એક જ સત્ત્વ ને વિગ્રો જુદી જુદી રીતે કહે છે. અગ્નિ, યમ અને માતરિશ્વા કહે છે. " (૧-૧૬૪-૪૬) મતલબ કે જુદાં જુદાં નામ છે; પણ દેવ તો એક જ છે. એક મુક્ત (૧૦-૧૨૧)માં હિરણ્યગર્ભને સર્વજ્ઞ દેવોનો અધિદેવ કહેલો

છે. આ સ્પષ્ટ એકેશ્વરવાદ છે. આ એકેશ્વરવાદ સાથે જ સૃષ્ટિ વિષયક વિચારો સકળાયા છે. સૃષ્ટિ વિષયક મૂક્તોમાં સૃષ્ટાને પુરુષ, દિરૂપ્ય ગર્ભ, વિશ્વકર્મા, અથવા પ્રજાપતિ કહેવામાં આવ્યો છે. પણ સૃષ્ટિનું મૂળ કારણ એક જ દેવ કે પદાર્થ માનવા તરફ વલણ થયું દેખાય છે. સૌથી વધારે પ્રખ્યાત પુરુષ મૂક્ત છે, જેમાં સર્વવ્યાપી, હજાર માયાવાળા અને હજાર આંખોવાળા પુરુષના શરીરના અવલોકોમાંથી સૃષ્ટિના પદાર્થોની રચના થઈ હોવાની કલ્પના કરી છે. વળી આ પુરુષમાં વ્યાપકતા તેમજ ઊર્ધ્વભાવ (અત્યંતિઠત) (Transcendentalism) છે. પુરુષમૂક્તની આ કલ્પનાને વિશ્વદેવતાવાદ (Pantheism) કહેવામાં આવે છે. વળી એક સૂક્ત (મ. ૧-૮૭)માં “જે સર્વ ભુવનોને જાણે છે તે આપણને હિપન્ન કરનાર પિતા અને વિધાતા છે. અને સદગાં ગ્રાણીઓ એના તરફ જાય છે.” એમ કહેવા સાથે “પાણી” ((ઘાપ) પહેલો ગર્ભ ધારણ કરે છે.” એમ કહેલું છે. ખીજા એક સૂક્ત (૧૦-૧૨૧)માં પણ આપના ગર્ભધારણની વાત છે. પાણીમાં આ ગીતે મૂળ કારણની કલ્પના પાછલા કાળમાં પણ ચાલુ રહી છે. પણ કોઈ કોઈ શીરસુદ્ધ ઋષિને આ એકેશ્વરવાદથી સતોષ નથી થતો. એ વાગવાર પૂછે છે કે “અમે કયા દેવને હવિ અર્પીએ ?” (૧૦-૧૨૧) સત્ય માટે આ જિજ્ઞાસા, મામાન્ય માન્યતામાં શકા, જ્ઞાનની અકુદિત તૃષ્ણા જે હિંસક પશુરૂપ માણસને મજેલી દિવ્ય બક્ષીય છે. એમાં જ એની

લોકો ઉચો (સ્ત્રોતો) બોનતા ફરે છે " (૧૦-૮૨-૭) અને ખોળે
અધ્યાત્મચિંતક ઋષિ ઔપનિષદ અદ્વૈતવાદના વિચારનો આરંભ
કહેવાય. એવા એક સંકેતમાં કહે છે કે "ત્યારે અસત્ હતું નહિ
અને સત્ હતું નહિ સૃષ્ટિ હતું નહિ, અમૃત હતું નહિ દિવ્ય અને
રાતનો ભેદ નહોતો વાયુ વગર એકલું તે સ્વામી હોતું હતું તેનાથી
પર બીજું કંઈ જ હતું નહિ તમસથી ગૃહ તમસ હતું અગ્નિ
પાણી હતું એવા સૃષ્ટિના મૂળ કારણને નપુસક લિંગમાં કહેનાર
વચનોને અન્તે સરનાથી કહે છે કે, "સાક્ષાત્ શેષ ભણે છે ?
અહીં શેષ કહેશે કે કયાથી આ (સૃષ્ટિ) જન્મી ? કયાથી આ સર્જન
થયું ? કારણ કે દેવો આના મર્જન પત્રી થયા તેથી શેષ ભણે
છે કે શેમાથી (આ બધું) થયું ? જેમાથી આ વિસૃષ્ટિ થઈ તેણે
એ નિર્માણ કરી કે નહિ ? જે આનો અધ્યક્ષ પરમ વ્યોમમાં છે
તે જ જાણે છે અથવા તે પણ ન જાણતો હોય " (૧૦-૧૨૬)

ઋગ્વેદના મમવર્ગી આધ્યાત્મિક ચિંતિતો તથા વિચારવેણીનો
માધિક વિસ્તારથી વિચાર કર્યો એના બે કારણો છે એક તો એ
સમયના હવનમાં દેખાતી પરિસ્થિતિ ત્રણ હજાર વર્ષના ગાગાને
પાર કરીને પણ હિંદુ સમાજના ખાસ કરીને ગામડાના હવનમાં
દેવીક અગત્યની બાબતમાં હજી એની એ જ રહેતી છે જો કે
વૈદિક આર્યોનું હવન બા શકાવના ઉદ્ધાસ-ઉત્સાહથી ભર્યું હતું જે
પત્રીના ઇતિહાસમાં નથી દેખાતું બીજું વૈદિક ઋષિઓએ જ

૧ ઋગ્વેદના આ વચનોમાં આપણે આનુનિમે જ શીલ્પુરી દેખી
એ જાણે એવું નથી દર્શાવેલો પોતે અનેક ઋગ્વેદો અહીં જગ્યામાં છે
કે જગ્યામાં કહી એમ કહીને ઉતારે છે જુઓ જા ૩-૧૭-૭, ૮,
૩-૧૨-૬ તથા કે હવર ઋગ્વેદોનું જ જણાયું છે જે જ વ્યાખ્યાન કરે છે
જા ત જ ૨-૫ ૧૬ થી ૧૯ સહસ્ત્રાચાર્ય આ ઉક્તિ સુખમાંથી જ સુ
૨-૪-૮ ના વ્યાખ્યામાં કહેતા હતા કે જા ૧૦-૧૬૦-૩ પણ મ સુ.
૧-૩-૩૦ ના વ્યાખ્યામાં ઉતારેલ છે

સમાજમાં ઓછા વધુ પ્રસરેલા જુગાર, સુરાપાન, વ્યભિચાર, અસત્ય વગેરેમાં દોષ જોયો અને એ રીતે સમાજમાં નૈતિક સંસ્કાર જાગરિત કર્યો. પરિણામે જુગારાદિ દોષો વેદકાળથી આજ સુધી લોકમાં યાદુ રહેલા હોવા છતાં તેમાં દોષબુદ્ધિ પણ યાદુ રહી છે. અને એ નૈતિક સંસ્કાર જાગરિત રહેવામાં જ સમસ્ત સમાજના ઉદ્ધારનું બીજ છે. વળી ઢોર ઉછેરવાનો,^૧ ખેડુ, શિક્ષકી કે લઘુવૈયાનો અર્થવા મુતાર આદિનો ધધો કરનારા આમાન્ય જીવોએ કાવ્ય, સંગીત, નૃત્ય, ધર્મવિચાર અને શીત્સુશીના સંસ્કારોથી અંસ્કારી બનવાનું પણ ઋગ્વેદ કાળમાં જ શરૂ થઈ ગયું હતું, એ ઐતિહાસિક હકીકત ૨૫૪૮ દર્શાવેલી.^૨ અને એ રીતે કેવી સામાજિક સ્થિતિમાં ભારતીય સંસ્કારોનો પ્રથમ ઉદય થયો એ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

ઋગ્વેદ પછીનો સમય

ઋગ્વેદ પછીનાં બાકીની ત્રણ સંહિતાઓ, તેઓને લગતાં બ્રાહ્મણો, આરણ્યકો અને ઉપનિષદો એ બધાં સાહિત્યનો એક સાથે વિચાર કરી લેવો ઠીક છે. આ બધું સાહિત્ય ઋગ્વેદ પછીનું છે એ ચોક્કસ અસંશય અથર્વ વેદમાં કેટલાંક ઋક્ષકાલીન મુદ્દતો સ્પષ્ટાયા છે ખરા. વળી ઋગ્વેદ અને બાકીના વૈદિક સાહિત્ય વચ્ચે બેદ પણ ચોખ્ખો છે. ઋગ્વેદના જૂનામાં જૂનાં ઉપાદેવતાક મુદ્દતો જેવા ભાગો અને હેતુકા રચાયેલા ભાગો વચ્ચે જેટલો કાળ ગયો હતો તેટલા સમયમાં આ ઋગ્વેદોત્તર સમગ્ર સાહિત્ય રચાયું હતું. આ પાછલી સંહિતાઓ આદિ સાહિત્યને દુકામાં આ પ્રમાણે ગણાવી શકાય. જૂના વખતમાં તો ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ એ ત્રણ વેદ ગણાતા. પુરુષસૂક્ત પેઠે અનેક ઉપનિષદ-વચનોમાં ત્રણ જ નામ મળે છે. અને 'વેદત્રયી'નો ઉલ્લેખ

૧. જેઓ ઋગ્વેદ વખતે સત્યયુગ હતો સંસ્કારની પામ ઉન્નત સ્થિતિ હતી એવું માને છે અર્થાત્ ઐતિહાસિક વિમાલ કમમાં માનવા નથી તેઓ મારે આ પ્રયત્ન જ નથી.

પણ પ્રસિદ્ધ છે.^૧ આ ત્રણમાંથી સામવેદની મંદિતા જે સામગ્રાયક માટે મંદિતાર્થ છે તેમાં તો મોટે ભાગે ઋગ્વેદનાં મૂકતો જ છે. પછી યજુર્વેદના બે ભેદ છે. શુક્લ અને કૃષ્ણ. શુક્લમાં મંત્રભાગ અને વ્યાખ્યાનાત્મક બ્રાહ્મણ ભાગ જુદો છે. ત્યારે કૃષ્ણમાં એકસાથે છે. કૃષ્ણ યજુર્વેદનું તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ છે. અને શુક્લની વાજસનેયી મંદિતા ઉપર શતપથ નામનું સૌથી અગત્યનું અને મોટું અને ઘણું કરી બીજા કરતાં પાછળનું બ્રાહ્મણ છે. ઋગ્વેદનાં પણ અંતરેય અને દૌષીતકિ અથવા શાંભાયન એ બે બ્રાહ્મણો છે. આ બ્રાહ્મણોના ખાસ ભાગો આરણ્યક કહેવાય છે. અને એના જ એક ભાગ જેવાં ઉપનિષદો એ ખરી રીતે બ્રાહ્મણોના જ ભાગો છે. ઉપનિષદોમાં (૧) અંતરેય આરણ્યકનું એ ઉપનિષદ, તૈત્તિરીય આરણ્યકનું તૈત્તિરીય, (૩) ઋગ્વેદના દૌષીતકિ આરણ્યકનું દૌષીતકિ, (૪) શતપથના ભાગરૂપ જૃહદારણ્યક (૫) સામવેદનું હોદિગ્ય અને એ જ વેદનું (૬) કેનોપનિષદ એટલાંને પ્રાચ્યવિદો પ્રાચ્યૌદ્ધમાં પણ પ્રાચીનતર ગણે છે.^૨ અલબત્ત હોદિગ્ય અને જૃહદારણ્યક પ્રાચીનતમ અને કેનોપનિષદ જ માં કદાચ છેલ્લું છે. પછી (૭) કંકેકાકક, (૮) વાજસનેયી મંદિતાના એક અધ્યાય રૂપ ઇશાવાસ્ય (૯) મુંડક, (૧૦) પ્રશ્ન અને (૧૧) સ્વેતાશ્વતર. આ પાંચ ઉપનિષદો પણ ઉપર કહેલાં જ ઉપનિષદોથી પાછલા કાળનાં પણ પણ ઘણું કરી પ્રાચ્યૌદ્ધ છે. કદાચ ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમા-ચોથા શતકનાં પણ હોય પણ આ અગિયાર ઉપનિષદોમાંથી શંકરાચાર્યે સ્વલ્પસૂત્રભાષ્યમાં પુષ્કળ ઉત્તર કર્યા છે. અને એમાંથી નવ ઉપર તો તેઓએ ભાષ્ય લખેલ છે. પછી (૧૨) ભત્તાર અને (૧૩) મહાના-રાયણ એ બે ઉપનિષદોમાંથી પણ સકરે ચોક્ક ઉત્તર કર્યા છે. એથી

૧. જુઓ જા.—ક. ૩-૧૫-૭, જા. ૬. ૨-૨૩ માં ત્રણ વિદ્યા સપ્દ જ છે.

૨. કેમ્બ્રીજ ઈસ્ટરી એન્ડ ઇન્ડિયા મ. ૧-૫. ૧૧૬ પીન્ટરનીઝ મ. ૧-૫. ૨૩૫.

એ બે શંકર પહેલાંનાં તો ખરાં જ પણ ઘણું કરી ઔદ્યોત્તરકાલીન કદાચ બ્રહ્મસૂત્ર પત્રીનાં છે. પછી (૧૪) માંદગ્ય ઉપનિષદમાંથી કાઢી ઉતારે શંકરે કર્યો નથી પણ એના ઉપર ઔડપાદની કાદિકા છે એટલે તે પણ શંકર પહેલાંનું ખરું આ ઉપગંત કાઢક વિદ્વાનો મંત્રાવણીપર કે જેમાંથી શંકરે ઉતારે કર્યો નથી તેને પાછળનું છતાં શિષ્ટ ઉપનિષદ ગણે છે. આ ૧૪ કે ૧૫ ઉપનિષદો ઉપરાંત ઉપનિષદ નામધારી કટકાઓ સાધારણ રીતે ૧૦૮ ગણાય છે પણ કુલ બન્ને એટલા મળે છે. પણ એની શિષ્ટ ઉપનિષદોમાં ગણતરી નથી. અને કેટલાંક તો ખૂબ અર્વાચીન છે. ઉપનિષદ શબ્દનો મૂળ અર્થ ગુરૂ પામે એસવું (શીખવા માટે). અને તેની પામેથી એ રીતે મેળવેલી ગુણ વિદ્યા જેવા અર્થમાં એ શબ્દ ઉપનિષદોમાં જ મળે છે. (ઈ. ઉ. ૧-૧૪-૪, ૩-૧૧-૩) સામાદિ મંહિતાઓથી આરંભી પ્રાગ્બૌદ્ધ ઉપનિષદો સુધીનો કાળ એટલે ઈ. સ. પૂર્વે નવમાથી ઈ. સ. પૂર્વે ૭મ સતક સુધીનો કાળ ગણાય.

આ સર્વ બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાંથી બારનીય મંત્રૃતિની જે આત્મ-શૂત છે તે ઔપનિષદ વિદ્યાનું અવલોકન આરબ્યા પહેલાં સમગ્ર સાહિત્યમાંથી દેખાતી ઉપર કહેલા સમયની સામાજિક સ્થિતિને ટુંકામાં નોંધ લેવી જરૂરની છે. જે કે ઋગ્વેદકાલીન નિયતિમાં થયેલા ફેરફારો જ નોંધીને મંત્રોત્પત્તિ માનીશું. ઋગ્વેદકાલીન આર્યો પાછલા કાળમાં પંચજનમાંથી પૂર્વમાં ઉતરી સરસ્વતી-દશપ્રતી અને કુરુક્ષેત્રના પ્રદેશમાં રહેવા માંડ્યા હતા. આ પ્રદેશના કુરુઓ અને એથી પૂર્વ તરફના પાંચાલો.

એ બ્રાહ્મણકાળનો સૌથી શિષ્ટ સમાજ ગણાતો હતો. ને કે આર્યો એથી આગળ પૂર્વ અને દક્ષિણમાં ઉતરવા માડ્યા એટલે પછી તો દૂર અને અણુગમતો દેશ યઈ ગયો એને બાલે ગયા અને યમુનાની વચ્ચેના પ્રદેશમાં તથા ગંગા અને હિમાચની તળેગીના અને એની વચ્ચેના પ્રદેશમાંથી આગળ રાધતા, ઝાસન (હાલનો અયોધ્યા જીલ્લો), વિદેહ (હાલનું ઉત્તર બીહાર) અને મગધ (દક્ષિણ બીહાર) તરફ આર્યો આત્યા છે એથી આગળ અગ (પૂર્વ બીહાર) પણ ગણીતો છે. ને કે એને દૂરનો દેશ અથર્વવેદમાં કહેનો છે. ૫મી દક્ષિણમાં આન્ધ્ર, પુન્ડ્ર, પુરીન્ અને સમર જેવા બાલ-બ્રાહ્મણ મન્દારની અમર નીચે પૂગ ન આવેના લોકો વસતા હતા એમ એતરેય બ્રાહ્મણથી જણાય છે. આ બ્રાહ્મણ ગ્રન્થોના પ્રાણમાં આર્યગ્રંથસ્મૃતિએ હજી વિન્ધ્ય પર્વત ઓળખો હોય એમ લાગતું નથી એ જ રીતે યમુનાની પશ્ચિમના પ્રદેશો મરૂભૂમિ, રાજપુતાના, માળવા વગેરેના પરિચય પણ નથી દેખાતો. પણ ઉત્તરની જૂજોગની માહિતી ઘણી વધી છે. સગવે કાગમાં મુખ્યત્વે જામકાઓ જ દેખાય છે ત્યારે આ સમય દરમિયાન સહેરો વધવા માડ્યા છે. મધ્યદેશમાં કુરુઓની રાજધાની અમન્દોવની, પાચાનોની કપીન (કાપી ય), ૫મી વત્સની કૌશામ્બી, કાશીપ્રદેશની રાજધાની કાલી, વગેરે સહેરોના ઉત્તેજો મળે છે. મતલબ કે તરેરી જીવન વધવા માડ્યું છે. આ કુરુ, પાચાન, કાશી, વિદેહ વગેરેના ગજગોની તથા તેઓ ઓછા વાર લોકોઈ જગ્યાની વાત પણ બ્રાહ્મણોમાં આવે છે.

બ્રાહ્મણ સમયની આર્યજાતિ પુરુષસૂત્રમાં કહ્યું છે તેમ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને મૂલ એ ચાર વિભાગમાં વહેંચાયેલી હતી. ને કે બ્રાહ્મણ સાહિત્યમાં વધારે વાતો તો બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય બે વિશે મળે છે. સગવે કાગના છેવટના ભાગમાં પડેના આ વિભાગો બ્રાહ્મણ

૧ વર્ણવ્યવસ્થા વિશે જુદા અધ્યાયમાં વિચાર કર્યા છે એટલે અહીં એ વિષયમાં કશું નથી,

કે સભા વિશે ખાસ માહિતી મળતી નથી પણ એ ચાલુ રહેવા બાબત શંકા નથી. ખાસ કરીને ગુન્હેગારોને ન્યાય આપવાનું કામ તો સભાઓમાં જ થતું હશે. ગુન્હાઓમાં બાહ્યભુવધ, ગુરૂપત્ની સાથે બ્યભિચાર, સુરાપાન અને સુવર્ણગ્તેય એને ચાર મહાપાતક (જા. ઉ. ૫-૧૦૬) ગણ્યાં છે. ત્રણહત્યા આદિ બીજા પાપોને પણ બીજે મહાપાપમાં ગણ્યાં છે.^૧ ઋતિઓમાં આ માન્યતા ચાલુ રહી છે. પણ આ કાળમાં ન્યાયભુદ્ધિ વધારે જાગૃત થઈ છે, રથ હાંકીને જતા રાજા અને પુરોહિતને હાથે અકસ્માત મરણ થઈ જતાં તે ઉપરના વાદવિવાદમાં આ જાગૃતિ દેખાય છે. જ. ઉ. (૧-૪-૧૪) માં કાયદાનો સિદ્ધાંત સ્થાપ્યો છે, કે “જેમ રાજાની તેમ ધર્મથી નબળો વધારે બળવાનને દયાવી શકે છે.” ખેતીમાં અને પશુપાલનમાં સુધારો થયો છે. ખેતી સુધારવા માટે નહેરોનાં પાણી ઉપરાંત ખાતર પણ વપરાતું શરૂ થયું છે. અનાજની વધારે જાતોનાં નામ મળે છે. ધાતુઓનું જ્ઞાન પણ વધ્યું છે. ઋગ્વેદનાં મોતું અને તાંબુ ઉપરાંત લોહું, કાંચ, સીમું અને રૂપું વપરાવા લાગ્યાં છે. ઉદ્યોગ ધંધાઓ વધ્યા છે. શીકારીઓ, અનેક જાતના માછીમારો, ઢોર પાળનારા, રથ બનાવનારા, ધરેણી બનાવનારા, મુંડશા બનાવનારા, કસાઈઓ, દોરડાં બનાવનારા, વણકેગે, રંગનારાઓ, વાળંદો, કુંભારો, લુહારો, દૂતો, કડિયારા વગેરે ધંધાદારીઓની લાંબી યાદી યજુર્વેદમાં મળે છે. કોઈક પ્રાથમિક જાતનું અણોડીથી શરૂ થતું અને સોનાના કટકા-પર્વતનું નાણું પણ પ્રચારમાં આવ્યું હતું. ખોરાકમાં ફેરફાર નથી થયો. કપડાં એ જ રહ્યાં છે. પણ રંગ અને સણગાર વધ્યા લાગે છે.

કાળમાં વધુ' છે વર્ષની છ ઋતુઓ અને બાર મહિનાઓનાં નામ લગભગ નક્કી થયાં છે, નક્ષત્રો પણ સત્તાવીસ કે અઠ્ઠાવીસ કલાં છે. ભુધાદિ મંડોનું ગાન હતું કે નહિ એ સંદિગ્ધ છે. વર્ષ ૩૬૦ દિવસનું અને માસ ચાન્દ હતો.

અધર્વવેદ

આયુર્વેદ સાથે જ એના મૂળરૂપ અધર્વવેદનું સ્મરણ થતું જવાભાવિક છે. વેદ તરીકે પહેલાં માન ન પામેલા-ત્રયીમાં નહિ એવાં અધર્વવેદમાં બીજા વેદોમાં નથી એવી ઘણી વાતો છે. મંત્ર-ગદ્ય જેવી જે કેટલીક વાતો પ્રાચીનતર કાળથી ચાલતી હોવા છતાં ધાર્મિક દૃષ્ટિથી એ હલકી મનાવાને લીધે કે ગમે તેમ બીજા વેદોમાં ન સમઢાઈ તેનો અધર્વવેદમાં ગ્રંથિત થયો છે. સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે લોકમાં પ્રચલિત વહેમોની ઘણી વાતોનો સંગ્રહ અધર્વવેદમાં છે. આ વહેમોને લીધે સર્પ વગેરે હિંસક પ્રાણીઓ, રાક્ષસો, જૂતપિશાચો, શત્રુઓ, ધાત્રણોને દુષ્ટ કેનારાઓ અને વિવિધ વ્યાધિઓ એ સર્વાં ઉપાય તરીકે વાપરવાના તેમ જ કુટુંબમાં, ગામમાં, લોકોમાં સુલેહશાંતિ જગવાય, શત્રુઓની શત્રુતા સમી જાય, લાંબુ આયુષ્ય, આરોગ્ય અને સુખસંપત્તિ મળે, પ્રવાસથી નિર્વિઘ્ને પાછું ફરાય, જુગારમાં લાભ થાય એવા અર્થના શુભગ્રંથ મંત્રો પણ છે. દુકામાં (૧) શુભની પ્રાપ્તિ માટેના અને (૨) શત્રુઓ વગેરે અશુભનો નાશ કરવા માટેના મારણ અભિચારના એમ બે પ્રકારના મંત્રો અધર્વવેદમાં મળે છે.^૧

આ જંતરમંતર સાથે આયુર્વેદના મૂળરૂપ ગણાય એની કેટલીક વૈદ્યકતાનની ઉપયુક્ત વાતો પણ છે, તેમ જ ઋગ્વેદનાં શીવસુરીનાં સૂક્તો જેવાં વિચારની ચમત્કારિક ચમત્કવાળાં સૂક્તો પણ.

૧. અધર્વવેદના આ મંત્ર જંતર-ગદ્ય અને વહેમોનો વિશેષ વિચાર પાચમા વ્યાખ્યાનમાં કર્યો છે.

મળે છે.^૧ ઔપનિષદ ઋષિઓના ધ્યાનમાં એ છે જ,^૨ અને તેના જીવે વિચાર કરવાની જરૂર નથી. આ ઉપરાંત ખાસ કરીને હેતુકા કાંડમાં, જન્મ, લગ્ન, મરણ આદિ સાંસારિક પ્રસંગોમાં વાપરવાના તથા રાજ્યાભિષેક જેવા રાજકીય પ્રસંગ ઉપર વાપરવાના મંત્રો છે.

હવે બ્રાહ્મણ કાળની ત્રીયામાં દેખાતી ધાર્મિક સ્થિતિ દુકામાં નોંધો. ઋગ્વેદ કાળમાં ય અગ્ન્યાધાન યતુ અને નાના યજ્ઞો મંત્રોચ્ચાર સાથે થતા. પણ બ્રાહ્મણકાળમાં યજ્ઞકર્મનો વિસ્તાર ખૂબ થયો છે. યજ્ઞોના પ્રકારો વધ્યા છે. યજ્ઞમાં આવશ્યક ઋત્વિનોની સંખ્યા વધી છે. એક દિવસમાં પૂરા થાય એવા યજ્ઞથી આરંભી એક આખું વર્ષ કે અનેક વર્ષો સુધી ચાલે એવા દીર્ઘસત્રો નીકળ્યા છે. યજ્ઞમાં દૂધ, ઘી, સમિધ અને અનાજની આહુતિઓ પહેલાં અપાતી, તે ગૌણ થઈને પશુના બલિદાનવાળા મોટા યજ્ઞોનો ધણો પ્રચાર થયો છે.

આ યજ્ઞવિસ્તારમાં ત્રણ બળોએ ખાસ ફામ કર્યું હોય એમ લાગે છે. (૧) મંત્રોક્ત પ્રાર્થનાથી પ્રસન્ન થઈને દેવો ધન, પશુ, આરોગ્ય, વિજય વગેરે આપે છે, એવી માન્યતા ઋગ્વેદમાં નેવામાં આવે છે, પણ પાછલા કાળમાં દેવોમાં નહિ પણ મંત્રોમાં જ ઈષ્ટ વસ્તુ આપવાની શક્તિ મનાવા લાગી છે. એટલે સુધી કે અમુક મંત્રના ઉચ્ચારમાં ફેર પડે તો એની શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય કે ઉલટું જ કાર્ય કરે એમ મનાવા લાગ્યું છે. (૨) યજ્ઞના વિધિને એવું જ ઈષ્ટ કાર્યસાધક મહત્ત્વ મળ્યું અને વિધિ ખરાબ ન થાય તો ફળ ન મળે અથવા ઉલટું મળે; આવી માન્યતાથી યજ્ઞવિધિની ઝીણી વિગતોને અતિ અગત્ય મળી. (૩) મોટા રાજાઓએ મોટા યજ્ઞોના દાડમાં સત્તુના વિજય કરતાં પણ વધારે શોભા માની. અને આ સ્થિતિમાં મંત્રોચ્ચારની તથા યજ્ઞવિધિની ઝીણવટ એટલી વધી કે એનો અભ્યાસ કરનારો એક

૧. ઈ. પ. જી. જી. એ. ઈ. પ. સ. ૧૧, ૧૦—૮ વગેરે.

૨. સરખાવો એ. ઈ. ૧૦—૮—૬ સારે મુંદા, ૨—૧

વર્ગ નીકળ્યો. અને જેમ યજ્ઞો મોટા તેમ ઘણા ઋત્વિજોને ઘણી દક્ષિણા મળે. આ અર્થમાં બજોની અસરથી યન્ત્રગુપ્ત્ય ગ્રેક ધારી ગતિથી આત્મા કરતાં યજ્ઞકર્મોનું આપ્તું ગળતું ઉંચું થયું.

અમુક યજ્ઞથી પુત્ર મળે, અમુકથી ધન મળે, અમુકથી અર્ગ મળે વગેરે રેણુક ફલત્રુતિઓનું જોર બ્રાહ્મણસાહિત્યમાં વધી ગયું. આ યજ્ઞધર્મથી સાચી ધાર્મિકતાને મોટી હાનિ થઈ. ઋગ્વેદાદીન દેવો ઉપરનો પૂજ્યભાવ, દેવોની મહત્તા જોઈને થતો આનંદ; પોતાની બુદ્ધ માટે પશ્ચાત્તાપ, વગેરે ધાર્મિક ટુનિને બદલે ફલત્રુતિનો સ્વાર્થ અર્થે મોહ અને યજ્ઞ કરાવનાર, યજ્ઞ દ્વારા દેવોને પણ પોતાને વશ રાખવાનો દાવો કરનાર બ્રાહ્મણોનું મહત્ત્વ સમાજમાં વધવાનું શરૂ થયું. અને એક તરફથી જૂતપિણાચના બાલિશ વહેમો અને બીજી તરફથી યજ્ઞકર્મના ધુમાડા જેવા વહેમોથી આખો સમાજ ઘેરાઈ ગયો. ઔપનિષદ સાહિત્યમાં પણ શીલશુશીના ઉચા વિચારો સાથે હલકા વહેમો અને શકુનની માન્યતા વગેરે જોવામાં આવે છે.^૧ ગ્રાંથી બણેલા બ્રાહ્મણો પણ લોક પ્રચલિત વહેમોથી મુક્ત નહોતા એમ કહેવું પડશે. વળી ઉપનિષદ નામથી જે ગ્રન્થો મળે છે, તે જુદા જુદા સમયનાં જુદા જુદા માણસોના ઉદ્દેશો છે. અને છેલ્લો સંગ્રહ કરનાર સામાન્ય કાટિના બ્રાહ્મણો લાગે છે. પણ મૂળ જેના આંતર-દર્શનથી સમગ્ર અને સદૃજ થયેલા હોય એવા ઉદ્દેશો ઉપનિષદોમાં મળે છે, તેમાંના કેટલાક ઉંચી કાટિના આત્મજ્ઞાની કવિઓ છે.

બ્રાહ્મણગ્રન્થોના કર્મકાંડના ઘેરા અંધકારમાં ઔપનિષદ વિદ્યા વીજળી પેડે અમકારા મારે છે. અને આખા સમાજને અંધારા મર્તમાં પડી જવામાંથી ઉગારી લે છે. અહીં એ સમયની ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિ જરા સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે. ઋગ્વેદાદિ સહિતાઓ, પછી શતપથાદિ બ્રાહ્મણો, પછી આરણ્યકો, અને છેવટ ઉપનિષદો એવો

૧ જુઓ બ. ઇ. ૩-૭-૧ માં વજ્રકાંડનો વહેમ અને ધાર્મિક ઇ. ૫-૨-૨૬ માં શકુનની શાલ.

કાલાનુક્રમ પહેલાં કેટલાકે માનતા. પણ એ સાહિત્યના વધારે મુદ્દાએ અભ્યાસથી હવે વિદ્વાનોનો એવો અભિપ્રાય થયો છે કે ઋગ્વેદસાહિતા ઉપર કશું તેમ બીજું મહિતા અને સાહિત્યોથી પ્રાચીન છે એ ખરું, પણ પત્રીના સાહિત્યમાં એમતરેય, સતપથાદિ સાહિત્યો અને તેનાં જુ. આદિ ઉપનિષદોની ભાષામાં એટલું બધું સામ્ય છે કે ઉપનિષદો નતપથાદિ સાહિત્યો પૂરાં ગ્રાહ્ય ગયા પછી રચાયાં છે એમ માનવાનું કારણ નથી. ખરી સ્થિતિ એવી લાગે છે કે જ્યારે કેટલાક સાહિત્યો ચલ કરાવવામાં અને તેમાંથી ગાયો અને ધન મેળવવામાં તથા એ ચલનનના વિસ્તારમાં પડ્યા હતા. ત્યારે બીજા કેટલાક, જેનાં ચિત્ત વધારે અતર્ક્ય હશે તે ચલવલ્લભ, આર્યિ ઉદાસક, સત્યકામ નામાલ, રૈકવ, વાગ્ધિ જગુ, પ્રવાહલુ નૈવલિ, ગાર્ગી, મૈત્રેયી, બાલાકિ, અમતરાતુ, અશ્વપતિ વગેરે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ આ ચલ-નનની તથા વહેમોની પાર જઈને, જ્ઞાન મેળવવાનો અને જ્ઞાનની સીમાઓને પરસ્પર આપસે કરીને વધારવાનો સતત પ્રયાસ કરતાં હતા. એકદર ગીતે જેતાં જુદાદરમુદ્દા ઉપનિષદમાં જે દાર્શનિક અને આધ્યાત્મિક વિચારો મળે છે તે સતપથના જ બીજા ભાગોમાં મળી આવતા વિચારોથી ધણા આગળ વધેલા છે. જે કે કોઈક ત્યાગી હશે પણ માધ્યમરૂ રીતે ઓપનિષદ ઋષિઓ ગૃહસ્થ હતા. તેઓ પણ બીજા સાહિત્યો પેડે વતકર્મમાં કર્તવ્ય માનીને કે દક્ષિણથી આકર્ષાઈને ભાગ લેતા હતા. હિંદુ ઉપનિષદમાં “આચાર્ય-કુળમાં વેદ ભણી, કુટુંબમાં સમાવર્તન કરી, સ્વાધ્યાય ભણતા, ધાર્મિક, સર્વ ઇન્દ્રિયોને આત્મામાં ગ્રાપી, શાસ્ત્રાચ્છા સિવાય સર્વ જુતોની દિસા ન કરતા અને એ રીતે આપું આયુષ્યગાળતા ગૃહસ્થ સાહિત્યો અભ્યસકને પામે છે” એમ કહેલું છે. હુંકામાં આ ઋષિઓ એ વખતના સમાજથી છૂટા નહોતા પડી ગયા પણ તેઓના અંતરમાં બીજા ધાર્મિક સાહિત્યોમાં નહોતી એવી નવી જ્ઞાનદષ્ટિ ઉતરી હતી. આ જ્ઞાનદષ્ટિવાળા ઋષિઓમાં સાહિત્યો અને ક્ષત્રિયો

એય હતાં ઓળો પણ હતી એકાં શરૂ પણ હતો ? ઔપનિષદ સાહિત્યમાં પ્રવાહણુ જૈવલિ અને કેકય અશ્વપતિ જેવા ક્ષત્રિયો પાસેથી કેટલાક બ્રાહ્મણો અમુક વિદ્યાઓ શીખ્યા હોવાની વાત છે અને ગૌતમ બુદ્ધ, મહાવીર તથા શ્રીકૃષ્ણ ક્ષત્રિયો હતા એટલા ઉપરથી ઔપનિષદ વિદ્યા ક્ષત્રિયોએ જ વિકસાવી હતી એવા પશ્ચિમના અમુક પ્રાચ્યવિદોએ ચનાવેલા પ્રવાદને કેટલાક અત્યંત પડિતો પણ સત્ય તરીકે સ્વીકારે છે પણ અનેક પ્રાચ્યવિદો આ પ્રવાદને નથી સ્વીકારતા ? અને અતિદાસિ-હકીકત એ છે કે જેમ કેટલાક રાજ-યોગે અમુક વિદ્યાઓ પ્રથમ મેળવી હતી તેમ બીજા અનેક વિદ્યાઓ બ્રાહ્મણોએ પ્રથમ મેળવી હતી અને રાજ્યોને શીખવી હતી યાજ્ઞવલ્ક્ય અને જનકનો જુદો જ આ પ્રસિદ્ધ દાખલો છે ખરી વાત એ છે કે જ્ઞાનમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, શ્રી, પુરુષ એવો પ્રશ્ન બેઠો નથી જ્ઞાનમાર્ગના પાછળના ઇતિહાસમાં પણ આ સત્યનો આધાર સ્વીકારાયો છે

આ જ્ઞાનદષ્ટિવાળા ઋષિઓની જ્ઞાનાર્થ પ્રવૃત્તિનું પ્રેરકમળ દ્વિવિધ છે એક તો બ્રહ્મણુકાળના વિચારશીલ જીવો યજ્ઞકર્મની જડતાથી અને અર્થહીન કથાઓથી કટાણીને કાઢક અર્થ એ યજ્ઞકર્મમાંથી કે એની પાછળની અભિગમમાંથી મોઢે છે અને તેમાં અર્થ ન જડે તો યજ્ઞકર્મને પડતા મૂકીને અન્ન-લાવના-ઉપાસનામાં અને જ્ઞાનમાં જીવનની સાર્થકતા મોઢે છે

હવે અન્ધારના સાધનરૂપ કેળવણીની ઉપનિષદકાળમાં શી મિથિ

ઉપનિષદકાળની વિદ્યા અને તેનો અધ્યયનવિધિ —

ઋગ્વેદકાળમાં ભણવા ભણાવવાની કાંઈક પદ્ધતિ શરૂ થઈ હતો. પણ યોક્તસ પદ્ધતિની માહિતી તો આપણને ઉપનિષદકાળની જ મળે છે. ઉપનિષદકાળનો વિદ્યાર્થી કઈ વિદ્યાઓનું અધ્યયન કરતો ? ઋગ્વેદકાલીન ઋષિઓએ જે સૂક્તો રચ્યાં તે પછીના કાળના વિદ્યાર્થીએ માટે વિદ્યાનું પહેલું સાધન, આ ઉપરાંત એ સહિતામાં ન મળતાં હોય એવું વૈદ્યક, ખગોળ, યુદ્ધકળા, વગેરે સબધી જ્ઞાન તે તે વિદ્યાના પડિતના કુટુંબમાં કે તેની શિષ્યપર પરામાં એકઠું થતું હશે. અને બ્રાહ્મણકાળમાં જ યજુર્વેદ અથર્વવેદમાં અને તેનાં બ્રાહ્મણોમાં એ નવું સાહિત્ય સમ્રહાસુ હતું. પોતાના સમય મુધીની વિદ્યાઓનીયે પ્રમાણે જ. ઉ. (૪-૫-૧૧)માં ગણાવી છે.

“ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વાંગિરસ, ઇતિહાસ પુરાણ, વિદ્યા, ઉપનિષદો, શ્લોકો, મંત્રો, અનુવ્યાખ્યાન, વ્યાખ્યાન . . . . આ બધાં મહાન્મૂલ (પરમાત્મા)નું નિશ્ચયિત છે. ” ઇતિહાસ, પુરાણ, વિદ્યા, ઉપનિષદો વગેરે જે અહીં ગણ્યાં છે તે તૈત્તિરીય, શતપથ વગેરે બ્રાહ્મણોનાં જુદા જુદા ભાગોનાં નામો છે, એ સ્પષ્ટ છે. છાં. ઉ. માં એક સ્થળે (૩-૨ થી ૪ માં) ચાર વેદ અને ઇતિહાસ પુરાણ એટલાં જ ગણાવેલ છે ત્યારે અન્યત્ર (૭-૧ માં) ઘોડાં નવાં નામ છે. તેમાં કહ્યું છે કે—“ નારદ સનતકુમાર પાસે આવીને કહે છે કે ભગવન્ મને બ્રહ્મનું જ્ઞાન આપો ત્યારે સનતકુમાર જવાબ આપે છે કે “ તમે જે જાણતા હો તે કહો. પછી હું તેથી ઉપરની વાત કહીશ. ” ત્યારે નારદ કહે છે કે “ ભગવન્, હું ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, ઇતિહાસપુરાણ, વેદોત્તે વેદ (વ્યાકરણ ?), પિન્ધ (શ્રાદ્ધકર્મ), રાશિ (પ્રાથમિક ગણિત ?) દૈવ (ઉત્પાત વગેરેનો વિચાર), નિધિ, વાક્રવાક્ય (અનુમાન વિચાર ?), એકાદ્યન, દેવવિદ્યા, ભૂતવિદ્યા, યજ્ઞવિદ્યા, નક્ષત્રવિદ્યા, સર્પદેવજન વિદ્યા (સર્પ ઉતારવાના મંત્રો) આટલું તો જાણું છું. પણ ભગવન્ હું મંત્ર જાણનાર જ છું. આત્મવિદ નથી. ” . . . . .

અહીં જે મન્ત્રવિદ્યા અને આત્મવિદ્યાનો ભેદ પાડયો છે તેમાંની આત્મવિદ્યાને છાં. ઉ. (૩-૫-૧) માં શુદ્ધ આદેશ કહેલ છે. વિદ્યાના આ બે ભેદને પાછલાં ઉપનિષદમાં વર્ધારે સ્પષ્ટ કર્યા છે. મુડક ઉ. (૧-૪-૫) માં કહ્યું છે કે “બે વિદ્યા જાણવાયોગ્ય છે એમ શ્લોકવિદો કહે છે, તે પરાવિદ્યા અને અપરાવિદ્યા છે. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, છન્દ, જ્યોતિષ એ અપરા. અને તે અક્ષર (આત્મા) નું જ્ઞાન જેથી મળે તે પરાવિદ્યા.” આ વચનમાં પાછળથી વેદનાં જે છ અંગ ગણાય છે તેને સ્પષ્ટ ગણાવેલ છે અને એકાચન, દેવવિદ્યા, જૂતવિદ્યા વગેરે નથી ગણાવ્યાં. પણ તે નામથી ઠાંઠક ચાલતું હતું જ. દા. ત. જૂતવિદ્યા અથર્વવેદમાં ભરી છે; અને આયુર્વેદનું એક અંગ ગણાય છે. છાં. ઉ. ની નક્ષત્રવિદ્યા તે જ જ્યોતિષ. ક્ષત્રવિદ્યા તે હથિયારો વાપરવાની વિદ્યા જેને પ્રાજ્ઞથી ધનુર્વેદ કહેય છે. ટુંકામાં મુ. ઉ. ના વખત મુધીમાં ઉપર કંઈ છે તેટલી વિદ્યાઓ પ્રચારમાં હતી એમ કહી શકાય. અલગત કેટલાંક નામોથી શુ ચ્ચિત છે તે સમજાતુ નથી. જૂતી ટીકાઓમાં કરેલી અટકળ કૌભમાં નોંધી છે. અત્યારે કોઈનું કશું સાહિત્ય મળતુ નથી. અને તે વખતેય કદાચ જાદુમંત્રના વહેમવાળી જુદી જુદી ક્રિયાઓને જ વિદ્યા કહેતા હશે.

આ વિદ્યાઓના અધ્યયન માટે પદ્ધતિ એવી હતી કે જાણવા યોગ્ય ઉમ્મર થાય એટલે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યના પુત્રોને ઉપનયન આપી જાણાવવાનો આદેશ કરાતો. જે કે ઉ. માં વૈશ્યનો ઉલ્લેખ નથી. ઉપનયનની ઉમ્મરનો નિયમ સ્મૃતિઓમાં છે. પણ ઉપનિષદોમાં ક્યાંય કલો નથી. ઝડનાં બાળકો પોતપોતાના ધંધા પોતાના વડીલો પાસે શીખતાં હશે. આ સાહિત્યમાં એ વિશે કશું નથી. છતાં કોઈક શરો પણ અધ્યાત્મવિદ્યા ખુશીથી મેળવતા હશે. બ્રાહ્મણના પુત્રો કવચિત પિતા પાસે જાણતા હશે પણ મોટે ભાગે

આચાર્ય પામે જવાનું અને એને ઘેર જ રહેવાનું ધોરણ હતું. દા. ત. સત્યકામ જાળાલ, હારિ દુભત, ગૌતમ પામે જાળને કહે છે કે “મારે આપની પાસે ધક્કચારી થઈને રહેવાની ઇચ્છા છે.” ત્યારે આચાર્ય એનું જોત પૃથ્વીને કહે છે કે “સમિધ લઈ આવ; તને હું ઉપનયન આપીશ.” (જાં. ઉ. ૪-૪). એ જ રીતે ઉપદેશક કામજાળને સત્યકામ જાળાલ પામે બાર વર્ષ સુધી ધક્કચાર્યમાં રહ્યો હતો. (એન ૪-૧૦) અને શ્વેતકેતુ આકલેયને એના પિતા મહાવિદ્વાન છતાં લખવા માટે બીજા આચાર્ય પામે મોકલતાં કહે છે કે, “શ્વેતકેતુ, આપણા કુળમાં વિદ્યા ન લાગીને ધક્કચાર્ય (હકકો-અલખ્ય બ્રાહ્મણ) જેવો કાલ નથી રહેતો. માટે જા, ધક્કચાર્યમાં રહે.” તે બાર વર્ષનો હતો ત્યારે ગયો અને ચોવીસ વર્ષ લાગીને આપ્યો. (જાં. ઉ. ૬-૧-૧, ૨) ઉપર આપેલા બે દાખલામાં જુએ ઘેર રહીને વિદ્યાભ્યાસ કરવાનો સમય બાર વર્ષનો કહ્યો છે, એ કદાચ લાંબામાં લાંબી મુદત હશે. આ ધક્કચાર્યવાચ વખતે વિદ્યાર્થીઓ ગુરૂના ઘરનું કામ કરતા અને ગુરૂ ભણાવે તે પ્રમાણે લખતા. ઉપર કહેલા સત્યકામ જાળાલને આર્યો ગાયો મોંપીને ગુરૂને કહ્યું કે “આની પછાડે (ગાયોને ચારતો અને મંભાજ રાખતો.) જા, એમાંથી હજાર ન થાય ત્યાં સુધી પાછો ન ફરીશ.” અને વર્ષો પછી હજાર ગાયો થાય છે, ત્યારે એ ગુરૂને ઘેર પાછો આવે છે. (જાં. ઉ. ૪-૪). આ રીતે વર્ષો સુધી લખાવ્યા પછી-અને એ વખતનું લખાવવું એટલે મંભાજીને બધું મુખપાડ કરાવવું. સમાવર્તન કરતાં અન્તેવાસીને આચાર્યો જે છેલ્લો ઉપદેશ આપતા હતાં તેનું એક ઉદાહરણ ઐ. ઉ. (૧-૧૧) માં જળવાઈ રહેલ છે -

વેદ લખાવીને આચાર્ય અન્તે વામીને અનુસાસન કરે છે -

“સત્ય જોલજે, ધર્મ આચરજે, સ્વાધ્યાયમાં પ્રમાદ ન કરીશ, આચાર્યને પ્રિય લાગે તેટલું ધન આપીને પ્રગત-ગુ હિત ન થાય એમ વર્તજે. (શ્રુત્તરથ યજ્ઞે). શ્રુત્તરથાશ્રમમાં સત્યમાં પ્રમાદ ન કરવો, કુસવમાં પ્રમાદ ન કરવો, સમૃદ્ધિ મેળવવામાં પ્રમાદ ન કરવો,

આધ્યાય પ્રવચનમાં પ્રમાદ ન કરવો, દેવ અને પિતૃધર્મમાં પ્રમા
 ન કરવો માતાને દેવ ગણનાર થા, પિતાને દેવ ગણનાર થા, આચાર્યને
 દેવ માનનાર થા, અતિથિને દેવ માનનાર થા વગી જે મમાન ના ।
 આચરણ હોય તે તારે સેવવા ખીજ નહિ અને શ્રદ્ધાથી દાન કરવ
 અશ્રદ્ધાથી દાન ન કરવુ, લક્ષ્મીથી દાન કરવુ, લક્ષ્મણથી દાન કરવુ
 ખીકથી દાન કરવુ, ચાનથી દાન કરવુ વળી તને જે ધર્મ પ મનમાં
 કે શીન પામતમાં સકા થાય તેા એ વિષયમાં વિચારવાળા યમ્ત
 ચાને તરફ જોનારા, લૂપ્તા નહિ એવા (આર્દ્ર ચિત્તવાળા) આ ।
 ધર્મની ઈચ્છાવાળા જે બ્રાહ્મણો હોય તે જે ગીતે વર્તે તે ગીતે વતવ

ચતા તે મૂઢ લોકો આધિગાથી દોરાતા આધિગા પેઠે કૃપા કરે છે. મોટે ભાગે અવિદ્યામાં રહેલા છતાં બાહ્ય (બાહ્ય શુદ્ધિવાળા) પોતાને કૃતાર્થ માને છે. રાગથી કર્મ કરનારાઓ સમજતા નથી, તેથી જોતો લોક ક્ષીણ થયો છે એવા નીચે પડે છે. યશ અને પૂર્ન એને જ ગ્રેષ્ઠ માનનારા મૂઢ લોકો બીજો અવસાધન માર્ગ જોઈ શકતા નથી. તેઓ અવર્ગમાં પોતાનાં સુકૃતનુ ફળ ભોગવી, આ લોકમાં અથવા આથી વધીન લોકમાં પ્રવેશ કરે છે.” (મુ. ઉ. ૧-૫-૭ થી ૧૦).

મૂઢ લોકો આ રીતે જડ યશકર્મ તરફ દોડે છે; જ્યારે સમજી લોકો વિદ્યા તરફ વળે છે. આ વિદ્યા તરફ વળવાના, જૂનાં ઉપનિષદોમાં મુખ્ય તો ત્રણ પ્રકાર જોવામાં આવે છે. એમાં સૌથી નીચલે પગથીએ ઉમેલા કેટલાક કર્મની પછવાડે કાંઈકે ભાવના અને સમજણ શોધીને મંતોષ માને છે. જ્યારે બીજા જગતના બનાવોમાં યશની ભાવના કરીને મંતોષ માને છે. અલગત, કેટલીક વાર આ ભાવના બંને છેક બાલિશ કૃષ્ણના હોય, દા. ત. “અદ્વાંડનાં બે ફાડીયાં ચર્તા રૂપું અને મોનું થયાં. આમાંથી રૂપું તે પૃથિવી અને મોનું તે આકાશ, ઇંડાની જે ઓર તે પર્વતો વગેરે.” (જા. ઉ. ૨-૧૯) જુઓ.—પણ આ વિદ્યાપ્રેમીઓના ચિત્તના વલણને દર્શાવતી શ્રદ્ધા મુદર છે. કહ્યું છે કે —“જે વિદ્યાથી, શ્રદ્ધાથી, અને ઉપનિષદથી —સ્વસ્થરાનથી કર્મ થાય છે, તે વધારે વીર્યવાળું થાય છે.” (જા. ઉ. ૧-૧-૧૦)

કર્મની પછવાડે કાંઈકે સમજણ શોધવાનો પ્રકાર નીચેની આખ્યાયિકામાં ડીક દેખાય છે. જા. ઉ. (૧) માં આખ્યાયિકા છે કે “હિમ પડવાથી જ્યાં દુષ્કાળ પડ્યો હતો એવા કુર દેશમાં બાળપત્ની સાથે ઉપવ્રિત આશ્રાયણ નામનો બ્રાહ્મણ ઇન્ધિયામ (હાથીઓના મહાવતના ગામ)માં બૃષ્ણથી મરવા પડ્યો હતો. ત્યાં તેણે બાફેલા અડદ ખાતા મહાવત પાસે ખાવાનું માગ્યું, મહાવતે કહ્યું કે “મારી પાસે તો આ ખાધેલા જ છે, બીજા નથી.” ત્યારે ઉપસ્તે કહ્યું “એમાંથી જ આપ.” પછી મહાવતે પૂછ્યું, “હવે પાણી પીવા

આપુ ?” ત્યારે બ્રાહ્મણે કહ્યું, “એ ઉચ્ચિષ્ઠ પાણી કાંઈ પીવાય ? મહાવત કહે, ‘આ ઉચ્ચિષ્ઠ નહોતા ?’” બ્રાહ્મણ કહે “એ ખાધા વગર તો હું જીવી ન શકત. પણ પાણી પીવું ન પીવું એ મારી મરજની વાત છે.” પછી પોતે ખાઈને થોડા અડદ પોતાની સ્ત્રી માટે રાખ્યા. પણ એને તો બીજેથી ખાવાનું મળી ગયું હતું એટલે રાખી મૂક્યા. પછી સવારમાં ઉઠીને તેણે પત્નીને કહ્યું કે જો કાંઈક ખાવાનું મળે તો ધન પણ મળે એમ છે. રાજા યજ્ઞ કરે છે તે અને ઋત્વિજ તરીકે રાખશે. સ્ત્રીએ આગળી રાતના વધેલા અડદ ખતાવ્યા. એટલે એ ખાઈને બ્રાહ્મણ યજ્ઞમાં ગયો. અને ત્યાં જઈને યજ્ઞમાં કામ કરતા જુદા જુદા ઋત્વિજોને કહ્યું, “તમે જે ઋત્વિ બોલો છો તેની પાછળ જે દેવતા છે તેને જાણો છો ? જાણ્યા વગર કરશો તો તમારૂં માથું પડી જશે”^૧ પણ એ ઋત્વિજો જાણતા નહોતા. અને રાજાએ આ વિદ્વાનને ઓળખીને કહ્યું કે, “તમને જ હું ગોધતો હતો. તમે ન મળ્યા એટલે આ બીજાઓ પામે કર્મ કરાવું છું. હવે તમે જ કરો” પણ ઉપસ્થિત આદ્યજ્ઞે કહ્યું કે “હાલે આ બ્રાહ્મણો કરે. એ દરેકને જે આપો તે મને જ આપજે” પછી પ્રસ્તોતા આદિ ઋત્વિજોએ એની પામેથી પોતે જે નહોતા જાણતા તે જાણી લીધું.” ઇ. ઉ. (૧-૧૦-૧૧)

આ દુષ્ટકાળની વ્યાપ્તિ આવે સ્વ મદ્દ આખ્યાયિકા વિગ્તારથી એટલા માટે ઉતારી છે કે એમાંથી ખાલી થયે કર્મ કરતાં દેવતાચાનનું મહત્ત્વ દેખાવા સાથે ખાવાપીવાના પાછળથી સખત થયેલા નિયમોના વિષયમાં વિચારશીલ ઔપનિષદ બ્રાહ્મણોની વૃત્તિ પણ અમલ શકાય છે. બીજી રીતે ઔપનિષદ ઋષિઓમા વિવેકશુદ્ધિના ઉદયની એ સૂચક છે.

૧ જ્ઞાન વગર ટોળ કે તકરાર કરનારનું માથું, પ્રતિપક્ષી શાપ આપે તો, પડી જવાના વહેમની વાત પણ કપનિષદોમાં વારંવાર આવે છે. (જુઓ ખુ. ઉ. ૩-૧-૨૭)

ઉપર કહેલી વિચારસરણીને અનુસરીને અન્યત્ર કહ્યું છે કે
 “ અગ્નિહોત્રમાં હોમ કરવામાં પોતે પ્રાણાપાનાદિની આહુતિ આપે
 છે એમ સમજ્યા વગર જે હોમ કરે છે તે અગ્નિરૂપ દુર દેહી ભક્તમાં
 હોમ કરે છે. પણ જે પ્રાણાદિમાં આહુતિની ભાવનાને સમજીને
 આહુતિ આપે છે તેના સર્વલોકમાં, સર્વભૂતમાં અને સર્વ આત્મામાં
 હોમ થાય છે.” છાં. ઉ. (૬. ૧૯ થી ૨૪). આ રીતે યજ્ઞમાં
 અમુક ભાવના કરવાને બદલે ખીજા વળી પુરૂષમાં યજ્ઞની ભાવના
 કરે છે. અને પ્રાણ વગેરેમાં વસુ આદિ દેવોની અને આયુષ્યનાં
 વર્ણોમાં પ્રાતર્હોમ વગેરેની ભાવના કરે છે. (છાં. ઉ. ૩-૧૬) કેટલાક
 સંપત્તિમાં મેષ અશ્વની કલ્પના કરે છે—(જ. ઉ. ૧-૧). ઔપ-
 નિષદવિદ્યામાર્ગને ખીજે પચથોજી ઉત્તેજા ત્રણિઓ યજ્ઞકર્મના વિચારને
 સર્વથા છોડીને વૈશ્વાનરોપાસનાની વિદ્યા (છાં. ઉ. ૫. ૧૧ થી ૨૪),
 જેમાં વૈશ્વાનર આત્મામાં યજ્ઞની ભાવનાની વાત પણ આવે છે ખરી,
 ઉદ્ગીયની ઉપાસનાની વિદ્યા વગેરે ઉપાસના પ્રકારોને સેવે છે.
 ઉપનિષદોમાં આ ઉપાસનાઓને વિદ્યા જ કહેલ છે. પણ પરાવિદ્યા
 તો ખેંચાં કહ્યું છે તેમ અધ્યાત્મવિદ્યા જ છે. અને વિદ્યામાર્ગને ત્રીજે
 સૌથી ઉપરને પગથીએ ઉત્તેજા ઔપનિષદ ત્રણિઓ અધ્યાત્મવિદ્યાને જ
 શોધે છે. જે ને ‘ આ લોકો ઉપાસે છે તે બધા નથી ’ અને ‘ વિદ્યાથી જ
 અમૃતને મેળવે છે. ’ (કેન. ૧૨) એમ સમજીને, તેઓ “ આત્મા
 કાણ છે ? જેનાથી ભુએ છે, જેનાથી સાંભળે છે, જેનાથી સુંબે છે,
 જેનાથી બોલે છે તેમાંથી કયો આત્મા ? વળી હૃદય અને મન તે શું ! ”
 (ઈ. ઉ. ૨-૧) “ મરણ પછી કાંઈ રહે છે કે નહિ ? ” (કંક. ૧)
 એ વિશે અથવા આ સર્વ સૃષ્ટિના નૃણકાંરણ બધા વિશે (તે. ઉ. ૩-૧)
 અથવા જીવ અને જગત તથા જીવ અને બધાના સંબંધ વિશે,
 પોતાના હૃદયમાં જાગેલી જિજ્ઞાસાને સંતોષવાનું સાધન, શોધે છે.
 એ માટે કેટલેક જિજ્ઞાસુ ગુરૂનો આશ્રય લે છે. દા. ત. ભૃગુવારણિ

પોતાના પિતા વરુણ પાસે જાય છે (તૈ. ૩-૧), નારદ સનત્કુમાર પાસે જાય છે (છાં. ઉ. ૭-૧) વગેરે. જ્યારે બીજા વળી એકઠા મળીને વિચાર કરે છે અને વધારે જ્ઞાન માટે પોતાને ઈંદ્ર વિદ્યાના વિદ્વાનને શરણે જાય છે. દા. ત. ઈંદ્રિય ઉપનિષદમાં આખ્યાયિકા છે કે “શિવક ગાલાવત્ય, ચૈકિતાયન દ્વદમ્ય અને પ્રવાહણ જૈવલિ ત્રણેય ઉદ્ગીથમા કુશળ હતા તેઓએ કહ્યું કે ચાલો આપણે ઉદ્ગીથ વિશે કથા કરીએ ” અન્યત્ર એ જ ઉપનિષદમાં બીજી આખ્યાયિકા છે કે “આરણ્યક શ્વેતકેતુ પચાક્ષોની સમિતિમાં ગયો હતો. ત્યાં તેને પ્રવાહણ જૈવલિએ પૂછ્યું, “કુમાર તને પિતાએ શિક્ષણ આપ્યું છે ?” કુમારે કહ્યું “હા.” એટલે પ્રવાહણે તેને પ્રશ્નો પૂછ્યા જેની પોતાને ખબર ન હોવાથી એ પાછો પિતા પાસે ઘેર જાય છે. અને પિતાને કહે છે કે “તમે મને લણ્યાંયા વગર ‘તને લણ્યારી દીડું’ એમ કેમ કહ્યું ? રાજન્ય બન્ધુ (પ્રવાહણ જૈવલિ) એ મને પાંચ પ્રશ્નો પૂછ્યા જેમાંથી એકેયની મને ખબર ન હોતી.” ત્યારે પિતાએ કહ્યું “હા એ જાણતો હોઈ તો તને કેમ ન કહ્યું ?” પછી તે પોતેજ તે રાજાને ઘેર જાય છે અને પંચાગ્નિવિદ્યા શીખે છે આ વિદ્યા વિગે પ્રવાહણ છેવટ કહે છે કે “તમારી પહેનાં આ વિદ્યા બ્રાહ્મણોને મળી જ ન હોતી એનું જ્ઞાન ક્ષત્રિયો પામે જ હતું.” (છાં. ઉ. ૫-૩) ત્રીજી આખ્યાયિકા એવી છે કે “પ્રાચીનશાલ ઔપમન્યવ, કત્યવણ પૌતુવિ, ઈન્દ્રુમ્ભ લાલ્યવેષ, જન શાર્કંગદ્ય અને શુડીવ-આશ્વતરાશ્વિ એ મહાશાલ મહાશ્રોત્રિય બ્રાહ્મણો ભેગા મળીને વિચાર

૧ જૂના કાળમાં અમુક વિદ્યા પિતા પાસેથી પુત્રને કે ગુરુ પાસેથી શિષ્યને મળે એ રીતે સંપ્રદાય પરપરા ચાલતી. દા. ત. એક વિદ્યા બ્રહ્મવલ્કયે પોતાના શિષ્ય મધુષૈટુઘને, તેણે શિષ્ય ચૂલ ભાગવલિને, આ રૂઢે શિષ્ય આપરદ્યુજને, આપરદ્યુજે સત્યકામ જનકાદને અને જનકાદે પોતાના શિષ્યોને આપી એમ છ. ઉ. (૬-૩) માં નિષ્કોની પાંચ પેઢીમાં એક વિદ્યા તથાની વાત છે.

કરવા લાગ્યા કે “કાણુ આત્મા છે ? અને શું ધત્ત છે ?” અને પછી “હમણાં ઉદ્ધાતક આદિહિ આ વૈશ્વાનર આત્માનો અભ્યાસ કરે છે, માટે ચાલો એની પાસે જઈએ.” એમ વિચારી એની પાસે જાય છે. ઉદ્ધાતકને વિચાર થાય છે કે આ મોટા શ્રોત્રિયો છે. કદાચ પોતે બધો ખુલામો ન કરી શકે, માટે એ કહે છે કે ચાલો આપણે અશ્વપતિ કેકય જે એ જ વિદ્વાનો અભ્યાસ કરે છે તેની પાસે જઈએ. અને પછી બધા સમિધ હાથમાં લઈને અશ્વપતિ પાસે જાય છે. અને એ સર્વ બ્રાહ્મણોને ઉપનયન આપ્યા વગર જ્ઞાન આપે છે.” (જા. ઉ. ૫. ૧૧).

ઉપર નોંધેલાથી જુદા પ્રકારનો દાખલો વિદેહના રાજા જનકની સલામો છે. ‘જનક રાજા ઘણી દક્ષિણવાદી યજ્ઞથી યજ્ઞન કરતો હતો, તેમાં કુરૂપ ચાલના બ્રાહ્મણો એકઠા થયા હતા. ત્યાં આ બ્રાહ્મણોમાં સૌથી વિદ્વાન કાણુ હશે એ જિજ્ઞાસાથી તેણે એક હળાર ગાયો રાખી કહ્યું કે તમારામાંથી જે બલ્હિષ્ઠ હોય તે આ ગાયો લઈ જાય.” કોઈ બ્રાહ્મણે ઈંમત ન કરી, ત્યારે યાજ્ઞવલ્ક્યે પોતાના બ્રાહ્મચારીને કહ્યું કે “એમશ્રવા, આ ગાયો લઈ જા” ત્યારે એકઠા થયેલા બ્રાહ્મણોને ક્રોધ થયો અને “તું શું પોતાને બલ્હિષ્ઠ કહે છે ?” એમ પૂછના લાગ્યા. ત્યારે યાજ્ઞવલ્ક્યે જવાબ આપ્યો કે “બલ્હિષ્ઠને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. અમે તો ગાયોની ઈન્જિવાળા છીએ.” આ મરકરી જેવું વચન સાંભળી તેઓ એક પછી એક યાજ્ઞવલ્ક્યને પ્રશ્નો પૂછે છે અને યાજ્ઞવલ્ક્ય બધાને સતોષકારક જવાબ આપે છે. કોઈ એને હરાવી શકતું નથી. જનકની આ સલામમાં યાજ્ઞવલ્ક્યને પ્રશ્નો પૂછનારી ગર્ભો વાચકનથી નામની એક વિદુષી પણ છે. (જ. ઉ. અ. ૩).

ઉપનિષદોની આ આખ્યાયિકાઓ આદત્ત વિસ્તારથી ઉતારી છે એ નીચેના પ્રયોજનથી (૧) ઔપનિષદકાળના આધ્યાત્મિક વિચારસંક્રમ, કેટલાક અરણ્યમાં જઈને શ્રદ્ધા અને તપસ્યથી ઉપાસનામાં કાળ

પ્રાણતા હશે? અને કોઈકે પાછળથી યાચવડ્યે કહેશે તેમ ત્યાગ કરીને
 પ્રત્યક્ષ કરતા હશે. પણ મોટા ભાગના વિચારકો તો મહાવિદ્વાન
 અને મહાશાસ્ત્ર (મોટા ઘરમાં રહેનાર) ગૃહસ્થો હતા, એમ આખ્યા-
 નેકાઓ સ્પષ્ટ કહે છે. (૨) બીજું આ ઔપનિષદ વિચારકોના
 જીવનમાં ગાયોત્રી ઇચ્છાથી સ્થિત ઋગ્વેદીય ઉચ્ચાસ ભરપૂર દેખાય
 કે. એક વાર યાચવડ્યે જનક પૂછે છે કે “કેમ આવ્યા છો ?”
 રથુઓની ઇચ્છાથી કે સૂક્ષ્મ જ્ઞાનની ચર્ચા માટે ?” ત્યારે એ
 ઉપનિષદકાળનો મહાશાસ્ત્રી જવાબ આપે છે કે ‘જેય માટે.’ (૩)
 અને વિદ્યાની ચર્ચા માટે, ચરકાચાર્પના રાજ્યોમાં તદ્વિદ્યમંભાષા માટે
 આ આખ્યાયિકાઓથી સ્થિત પરિવ્રજામાં એકકાંઠે ચલાવી વાત
 જે ઉપનિષદો પેઠે ચરકમંદિનામાં પણ મળે છે.) પ્રાચીનકાળના વિદ્યાના
 શાતાવરણનો સરસ ખ્યાલ આપે છે. અને ઉપનિષદોમાં વિદ્યાના
 શાતાવરણનું જે પ્રધાન લક્ષણ દેખાય છે તે સર્વ કામનાઓને દાખી
 ની ઋષિઓની જિજ્ઞાસા છે. કહો ઉ.પમાં નચિદેતાને વમ કહે છે કે
 ‘દીર્ઘાયુષ્ય, શતાયુ પુત્રપૌત્રો, ધન્યાં પશુઓ, મોનું, દાસીઓ વગેરે
 રીજી કામનાઓ તને લક્ષ્યાવી રાખી નહિ. માટે વિદ્યાની અખીષ્ઠા-
 નાનો તું છો એમ માનું છું.” આ વિદ્યાખીસા એ જ અન્નજિજ્ઞાસા
 અને આત્મજ્ઞાન માટે એ પરમ આવશ્યક છે. આ જિજ્ઞાસાની
 તીવ્રતાના બળથી ઉપર કલા પ્રમાણે કામનાઓનો ત્યાગ કરવાની જે
 ક્ષમિ તેને પાછળથી વૈરાગ્ય નામ આપ્યું છે. મંસારમાં જન્મ, મૃત્યુ,

જરા, વ્યાધિ વગેરેનું દુઃખ જોઈને વૈરાગ્ય થવાની જે વાત બૌદ્ધ-કાળમાં જન્મીને પાછલા સમયમાં વ્યાપક જોવામાં આવે છે તે ઉપનિષદોમાં નથી. ઔપનિષદ ઋષિઓ પ્રેયનાં સાધનોમાં મુખ્ય છે એ સ્વીકારે છે. પણ એ સર્વસ્વ છે એમ નથી માનતા.

નચિકેતા કહે છે કે “માણસ વિતથી તર્પણી નથી. અને તને જોયો તો વિત મેળવશું અને લાંબુ જીવશું પણ ખરા. જો કે અતિલાંબુ જીવવામાં કોને મજા આવે? પણ વરદાન તો એ જ આત્મજ્ઞાન વિશે જોઈએ.” મતશ્યમ કે કામનાનાં સાધનો કરતાં વિદ્યા વધારે કીમતી છે એમ ગણીને પ્રેય: સાધનોમાં વૈરાગ્ય સેવે છે. વળી ક. ઉ.ની આ આખ્યાયિકામાં જ કામનાઓમાં જે થોડી દોષદષ્ટિની વાત છે તે યે જ. ઉ. અને જાં. ઉ.માં નથી. જાં. ઉ. (અ. ૭-૨)માં નારદ “હું શોક કરું છું અને આપ મને શોકમાંથી તારો” એમ કહે છે પણ એ શોક તો આત્મજ્ઞાન ન હોવાથી થયેલો છે. સાંસારિક દુઃખના અનુભવથી થયેલો એ શોક નથી. મંસારમાં પ્રિય લાગતી આ કામનાઓથી મળતું મુખ્ય તે પ્રેય અને વિદ્યાથી જે તૃપ્તિ થાય તે મેય. કં. ઉ.માં “પ્રેય અને એયં બે ય માણસને વીડી વળ્યા છે. તેમાંથી પ્રેયને મન્દ પુરુષ યોગક્ષેમ માટે મહાશુ કરે છે જ્યારે ધીર પુરુષ પ્રેય કરતાં એયને પસંદ કરે છે.” એમ કહ્યું છે. યાગવલ્ક્ય મૈત્રેયીની આખ્યાયિકામાં એ જ વાત સુંદર રીતે કહી છે. કહ્યું છે કે “યાગવલ્ક્યને બે ભાયાં હતી. કાત્યાયની અને મૈત્રેયી. તેમાં મૈત્રેયી બ્રહ્મવાદિની હતી અને કાત્યાયની સ્ત્રી ભુદ્ધિની હતી. પછી યાગવલ્ક્યે એક વખત મૈત્રેયીને કહ્યું કે હું આ સ્થાનમાંથી પ્રવ્રજ્યા કરવા છઠ્ઠું છું. માટે કાત્યાયની સાથે તારો ભાગ નક્કી કરી આપું.” ત્યારે મૈત્રેયીએ જવાબ આપ્યો, “ધારો કે વિતથી ભરેલી અઃખી પૃથ્વી મને મળે તો એથી હું અમર થાઉં ખરી? યાગવલ્ક્ય કહે, “ના, ના. જેવું સાધનસંપત્તિવાળાનું જીવન હોય તેવું તારું પણ થાય. બાકી વિતથી

અમૃતપણાની તો આશા નથી. " ત્યારે મૈત્રેયી કહે, " જેનાથી હું અમર ન થાઉં તેને શું કરું ? તમે જે વિદ્યા જાણો છે તે જ મને કહો. "

ચારવક્ત્ર્ય—“તુ પ્રિય-હો અને પ્રિય બોલે છે. માટે અહીં આનીને પ્રેમ અને હું વ્યાખ્યાન કરું તે ધ્યાન દર્શાવે સાંભળ.”

આવી જે શ્રેયની અથવા અમૃતત્વની ઇચ્છા તેને પાછળથી મુમુક્ષુતા કહેવા છે. આ મુમુક્ષુતાથી જનક ચારવક્ત્ર્યને “હજી વધારે મોક્ષ માટે કહો” એમ વારંવાર વિનંતિ કરે છે. દુકામાં પ્રેમ કરતાં શ્રેયનો અભિલાષી અને વિદ્યાનો જિજ્ઞાસુ આત્મજ્ઞાન મેળવી શકે છે. ઉપનિષદોમાં મુમુક્ષુતા કરતાં જિજ્ઞાસુતા વધારે વ્યાપક છે. એટલું અહીં નોંધવું જોઈએ. પાછલા કાળમાં મુમુક્ષુતા વ્યાપક થાય છે. પણ આત્મજ્ઞાન મેળવવા જિજ્ઞાસુએ શું કરવું ? એ પ્રશ્નના જવાબમાં ઉપનિષદો કહે છે કે આત્માનું દર્શન, શ્રવણ, મનન, અને નિદિધ્યાસન કરવું શ્રવણ તો જેમ મૈત્રેયીએ ચારવક્ત્ર્ય પાસે કર્યું, શ્વેતકિતુએ પિતા અને મુક ઉગલક પાસે કર્યું તેમ જિજ્ઞાસુએ મુર પાસેથી કરવું.

“આત્મા અન્વેષણ (શોધખોળ) કરવા યોગ્ય છે.” (૮-૭-૧) આ સ્પષ્ટ કયનો જોતાં “બ્રહ્મ સાથેની એકતા જ્ઞાન મેળવવાની સ્વાભાવિક શક્તિથી નથી મળતી એવો બ્રાહ્મણોનો મત છે” એ સ્વીકાર (Schweitzer) નો આક્ષેપ ઔપનિષદકાળ માટે તો અવધાર્ય છે. સાધારણ રીતે જ જૂનાં ઉપનિષદોમાં અવલોકન, પૃથક્કરણ અને વર્ગીકરણ યુક્ત વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિ પુષ્કળ દેખાય છે છતાં આત્મદર્શન માટેના આ પ્રયાસમાં જિજ્ઞાસુએ—અંતર્મુખ થવાની તો જરૂર છે જ. શ્રુતિ (કંઠ. ૨-૧-૧)માં કહ્યું છે કે “અમૃતત્વની ઇચ્છાવાળો દ્રાઢક ધીર મનુષ્ય આંખ (સર્વ ઇન્દ્રિયો)ને બંધ કરીને અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોને અંદર વાળી લઈને પ્રત્યક્ષાત્માને જુએ છે.” વળી આત્મદર્શન કેવળ બુદ્ધિની મદદથી નથી થઈ શકતું પણ મનન સાથે શ્રદ્ધા, સત્યનિષ્ઠા વગેરેની જરૂર રહે છે.^૧ તૈ. ઉ. (૩ છ વલ્લી)માં બ્રહ્મ જાણવા માટે તપ કરવાનું કહ્યું છે, ત્યાં તો તપનો અર્થ જ મનન જેવો છે. આ મનન સાથે આત્મજિજ્ઞાસુએ સત્ય અને બ્રહ્મચર્યમાં રહીને અસ્તેષ, અપરિગ્રહ, શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા અને સમાધિ—એકાગ્રતા જેવાં ચિત્તશુદ્ધિનાં સાધનોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, એમ ઉપનિષદો કહે છે.^૨ ચિત્તશુદ્ધિની જ્ઞાનના સાધન તરીકે અનિવાર્ય આવશ્યકતા દર્શાવતાં કંઠ. (૧-૨-૨૩) માં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે “દુશ્ચરિતમાંથી જે છૂટ્યો ન હોય, શાન્ત ન થયો હોય જેનું માનસ શાન્ત ન હોય અને સમાહિત ન થયો હોય તે બુદ્ધિથી આત્માને ન મેળવી શકે.” અન્યત્ર (ખ. ઉ. ૪-૪-૭) કહ્યું છે કે “જ્યારે આના હૃદયમાં રહેલા બધા કામો છૂટી જાય ત્યારે ‘મર્ત્ય અમૃતં યાય’ છે.” આ વિષયનાં શ્રુતિકથનોનો સાર જેનીને મુંઝક (૩-૧-૫) માં કહ્યું છે કે “આ આત્મા સત્યથી, તપથી, સમ્યક્ જ્ઞાનથી અને બ્રહ્મચર્યથી પ્રાપ્ત થાય એવો છે.” અર્થાત્ એકાગ્ર બુદ્ધિથી અન્વેષણની અને શમ,

૧. ઇ. ઉ. ૭—૧૬, ૧૯ અને જુ. ઉ. ૬—૨—૧૫.

૨. જુઓ જો. ઉ. ૮—૪—૩. જુ. ઉ. ૪—૪—૨૩ અને હયાવાસ્ય ૧

દમ, સન્ય જ્ઞાનમર્થવાળી ચિત્તશુદ્ધિની^૧ એવની આત્મદર્શન માટે જરૂર છે. એમાંથી એક સાધન એકલું આત્મજ્ઞાન આપનાર નથી થતું.

સાધકે અર્થાત્ આત્મવિજ્ઞાસુએ ઉપર કહેલી સાધન મંપત્તિ મેળવ્યા પછી 'પોતામાં આત્માને જોવો' એમ શ્રુતિ (જૂ. ઉ. ૪-૪-૨૪)માં કહ્યું છે. પોતામાં શું જોવું? અથવા શું શોધવું? ઔપનિષદ વિચારકોએ શરીરને જ આત્મા માનવાનું તો ઊડીને જ આરંભ કર્યો છે, શરીરને જ આત્મા માનીને સગુણ રહેનારને ઉપનિષદો અમુર કહે છે.^૨ ઔપનિષદ ઋષિઓ તો શરીરથી ભિન્ન પણ શ્રવતા શરીરની અંદર રહેલ તત્ત્વને ઓધે છે.^૩ અને આંતર પૃથક્કરણથી ચિત્તતંત્ર જેને આધુનિકો કહે છે તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં આ શરીરને અન્નરસમય આત્મા કહીને તેની અંદર પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને જ્ઞાનદમય એ રીતે એક પછી એકના અંતરમાં રહેલા ચાર આત્માઓ ગણાવેલા છે. જેને પાછળથી વેદાંતમાં પંચકોષ કહેલ છે.

આમાંથી પ્રાણમય આત્મા કે કોષ એ પ્રકારનો છે. એક તો પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન અને ઉદાન એ પાંચતો બનેલો. એ પાંચ પ્રાણો શરીરમાં રહેલા હોવાનું ઉપનિષદોમાં કહેલું છે.^૪ આયુર્વેદ પ્રાણાપાનાદિ પાંચ વાયુઓ કે પ્રાણોનો વાદ સ્વીકાર્યો છે. આધુનિક પૈશ્ચાનિકો એને નાડીતંત્ર (નર્વસ સીસ્ટમ) સાથે યદાવે છે.^૫ બીજી તરફથી ઉપનિષદોમાં જ ધ્વનિયોને પ્રાણ કહેલ છે.^૬ કવચિત્

૧. જા. ઉ. (૭-૨૧-૨)માં ચિત્તશુદ્ધિ ચતા ધુર શ્મૃતિ ઉત્પત્ત યાચ છે. એમ કહ્યું છે.

૨. જુઓ જા. ઉ. ૮. ૮. ૪, ૫

૩. આને જ વેદાંતમાં આત્માનાત્મવિનેક કહે છે.

૪. જુઓ જા. ઉ. ૧-૩ તથા ૩-૧૩.

૫. જુઓ પ્રત્યક્ષ શરીર જા. ૩ અ. ૧૨

૬. " ૪૧ ૧ "

એને જ દેવ કે દેવ પણ કહેવ છે.^૧ અહીં ઇન્દ્રિયો દશ હોવાથી દશ પ્રાણુ અને ૧૧ મો આત્મા (મન) એ રીતે ગણેલ છે. અન્યત્ર સખ્યા ઓછી વધુ પણ કહેલ છે. વળી શ્વાસોચ્વાસ ૨૫ જે પ્રાણુથી આ શરીર જીવતું રહે છે તેને ત્રેણ પ્રાણુ કહેલ છે.^૨ હંકામાં શ્વાસોચ્વાસ, શરીરની ગતિ, નાડીનંત્ર અને ઇન્દ્રિયા બધાનો પ્રાણુ-મય આત્મામાં ઉપનિષદોએ સમાસ કર્યો છે.

પ્રાણુ પત્રી મન જેને અગિયારમો પ્રાણુ પણ કહેલ છે, તેનો ઉલ્લેખ ઉપનિષદોમાં ઘણે સ્થળે મળે છે. ‘મન બીજે હોવાથી મેં ન જોયું કે ન સાંભળ્યું’ એ સામાન્ય અનુભવ ઉપરથી ‘આત્મા મનથી લુપ્ત છે’ એમ કહીને ઉપનિષદો મનનો ઇન્દ્રિયોને દ્વારનાર શક્તિ કે ખ્યાન (Attention) જેવો અર્થ કરે છે. કહમાં તો સ્પષ્ટ મનને રચના ધોડાને પકડી રાખનાર રાશ કહેલ છે. મનની અંદર વિજ્ઞાન-બુદ્ધિને મૂકેલ છે. કહમાં બુદ્ધિને સારથિ કહેલ છે. અન્યત્ર વિજ્ઞાન-બુદ્ધિને જ્યેષ્ઠ આત્મા કહેલ છે.^૩ વિજ્ઞાનની અંદર જે આનંદમય આત્મા છે તેને પ્રિય અપ્રિય વગેરે લાગણીઓ કહી શકાય. પણ આનંદમયનું જુદું વર્ણન બીજે નથી અને એક ગ્રંથો, બુદ્ધિ, કામ, સકલ્પ, શ્રદ્ધા, ધૃતિ, લજ્જા, બીતિ વગેરે બધું મન જ છે એમ કહ્યું છે.^૪ અર્થાત્ કામ-ધૃતિ, ભય વગેરે (Instincts) નો અને બુદ્ધિ, શંકા, વગેરે બધાનો એક મનમાં જ સમાવેશ કર્યો છે. જો કે સામાન્ય રીતે ઉપનિષદો મન અને બુદ્ધિનો ભેદ, અંતઃકરણમાં પાડે છે.^૫ પાછળનાં ઉપનિષદમાં મન બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અકંકાર, એ રીતે અંતઃકરણને ચતુર્વિધ કહેલ છે. સ્પૂલ શરીર,

૧. ણ. ઉ. ૧-૧   ૨. ણ. ઉ. ૧-૧

૩. કહ ૧-૩-૩.   તૈ. ઉ. ૧-૫-૧   ૪. ણ. ઉ. ૧-૫-૩

૫. ણ. ઉ. ૪-૪-૫ તથા કહ. ૧-૩-૩

૬. પ્રશ્ન ઉ. ૪-૮

સૂક્ષ્મ શરીર અને કારણ શરીર એવા ત્રણ શરીરનો વાદ ઉપનિષદોમાં નથી.

ચિત્તતત્ત્વો વિચાર કરવા સાથે જીવની જગત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થાઓનો પણ ઉપનિષદમાં વિચાર કર્યો છે. જાગૃત અવસ્થા વિશે આત્મા, મન અને ઈન્દ્રિયો વડે બાહ્ય જગત સાથે સંબંધ રાખે છે. આ પ્રત્યક્ષ બ્યવહારની વિશેષ ચર્ચા નથી. પ્રત્યક્ષ જગતમાં સૂર્ય, ચંદ્ર વગેરેમાંથી પ્રાપ્તો પ્રકાશ ન હોય ત્યારે આત્મજ્ઞોતિથી જાગૃત બ્યવહાર ચાલે છે એટલું કથન છે.^૧ પણ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ વિશે ઘણા વચનો મળે છે. આ બધા અહીં ઉતારવા માટે જગ્યા નથી, અને તેની જરૂર પણ નથી. સ્વપ્ન સંબંધી વચનોનું સંક્ષિપ્ત તાત્પર્ય એનું છે કે સ્વપ્નાવસ્થા એ જાગૃતિનો આ લોભ અને સુષુપ્તિનો પગલો એ બે વચ્ચેનું સંધ્ય સ્થાન છે. સ્વપ્નજ્ઞાનમાં, જાગૃતિના રથો, રથોને ચાલવાના માર્ગો, નદીઓ, તળાવો વગેરે સ્વપ્નમાં અનુભવાના પ્રાઈ પદાર્થો નથી, પણ ન ઉઘટો અયપ્રકાશ આત્મા સ્વપ્નમાં પોતાના પ્રકાશથી જાગૃત અવસ્થામાં જોડેના-અનુભવેના પદાર્થો અનુભવે છે. અનન્ત “સ્વપ્નના અનુભવથી કે કર્મથી આ પુરુષ બધાતો નથી. તે અસંગ છે,”^૨ જ્યારે જાગૃતિના કર્મથી બધાય છે એટલે બે અવસ્થાઓ વચ્ચે ફેર છે. “જેમ મોટું માછલું નદીના બેય કાંઠા તરફ વારાફરતી જાય છે તેમ આ પુરુષ જાગૃત અને સ્વપ્ન એ બે અવસ્થા તરફ વારાફરતી ફેરે છે.”^૩ એ મુદ્દ ઉપમાવાદી પાર્શ્વેન છે. સુષુપ્તિ અવસ્થા વિશે એટલું જ જણાવવાનું મળે છે કે “જેમ આકાશમાં ફરીતે ચાકેલું પક્ષી પાખે ઝાકેનીતે માળામાં જાય છે તેમ આ પુરુષ જ્યાં કાઈ ઈચ્છાઓ નથી તેમ સ્વપ્ન પણ નથી એ

૧ બૃ હ ૪-૩-૬

૨ જુઓ બૃ હ ૪-૩-૬ થી ૧૮ તથા કં ૫-૮

૩ બૃ હ ૪-૩-૧૬ ૪ બૃ હ ૪-૩-૧૮

સ્થાનમાં જાય છે. ત્યાં પ્રિય સ્ત્રીથી આલિંગાયેલો પુરૂષ જોમ કાંઈ બહારનું જાણતો નથી તેમ પ્રાણ આત્મા (પરમાત્મા)થી આલિંગાયેલો આ પુરૂષ બહારનું કે અંદરનું કાંઈ જાણતો નથી. ત્યાં ઉઘેલો સંપ્રસન્ન પુરૂષ સ્વપ્ન નથી જોતો ત્યારે હિત નામની નાડીઓમાં સરી જાય છે, ત્યારે સતથી સંપન્ન થાય છે, પોતામાં જય પામે છે.^૧ “તેને કોઈ પાપ અટ્ટી શકતું નથી. આ અન્ન લોક છે. અનૃત (અવિદ્યા)થી વીંટાયેલા લોકો જાણતા નથી પણ અન્ન વગરની ઉંઘમાં હમેશાં આ અન્નલોકમાં જાય છે.”^૨

આ તથ્ય ઉપરાંત ચોથી અવસ્થા તે મરણ પછીની અવસ્થા. ઉપનિષદોતો “જીવથી રહિત આ (શરીર) મરે છે; જીવ મરતો નથી” એ તો સિદ્ધાંત છે. પણ “મરણ પછી (આત્મા) રહે છે એમ કેટલાક કહે છે. અને બીજા આ નથી રહેતો એમ કહે છે.” એ નચિકેતાની શંકાના^૩ જવાબમાં ઉપનિષદો તો મરણ પછીની ગતિ વિસ્તારથી વર્ણવે છે. જ. ઉ. માં કહ્યું છે કે “જ્યારે માણસ નખજો પડીને ખેલાન થવા માંડે છે ત્યારે તેજ વગેરે જૂતોના અંશો લઈને હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે. પછી એ જોઈ શકતો નથી.”^૪ આ રીતે “અધી ઇન્દ્રિયોને સાથે લઈને હૃદયના પ્રકાશની મદદથી આંખ કે બીજા ઇન્દ્રિયમાંથી કે માથામાંથી નીકળી જાય છે. પ્રાણો, બુદ્ધિ તથા વિદ્યા, કર્મ અને પૂર્વપ્રણા એટલું એની સાથે જાય છે.” આ રીતે શરીરમાંથી જનાર જીવનું પછી શું થાય છે? આ વિષયમાં પ્રાચીનતમ માન્યતા એવી લાગે છે કે આ જીવ તરત જ બીજે જન્મ મહણ કરે છે.^૫ પણ ઉપનિષદોતો સામાન્ય અભિપ્રાય તો નીચે

૧. છા. ૬-૮-૧

૨. બૃ. ઉ. ૪-૩-૧૬ થી ૨૧ તથા છા. ઉ. ૮-૩-૧

૩. કદ. ઉ. ૧-૧-૨૦.

૪. બૃ. ઉ. ૪-૪-૧ થી ૨.

૫. તદતઃપ્રયત્નેવ પુનર્જાયતે । ઐ. ઉ. ૨-૪.

ઉતાર્યો છે તે છે. જ. યુતિ કહે છે કે “જેમ સોની સોનાનો કટકો લઈને તેમાંથી નવો-વધારે સુંદર ઘાટ ધડે છે. તેમ જ આત્મા શરીરને મારીને, અવિદ્યાને લઈને ખીજું નવું વધારે કલ્યાણરૂપ જેવું કે પિતૃનું, મન્ધર્વનું, દેવનું, પ્રજાપતિનું કે ષ્વલ્લોકનું ધડે છે.”^૧ અન્યત્ર જીવની ખે ગતિ કહી છે. “જેઓ ગામમાં રહીને યજ્ઞ, પૂર્ત તથા દાનમાં પ્રવૃત્ત રહે છે તેઓ ધૂમ, રાત્રિ, વગેરે માર્ગે પિતૃલોકમાં થઈ ચન્દ્રલોકમાં જાય છે. અને ત્યાં જોટયું રહેવાનું હોય તેટલું રહી એ જ માર્ગે પાછા યોનિમાં આવે છે અને નવ કે દસ મહિના ગર્ભમાં રહી જન્મે છે. તેમાં જે રમણીય આચરણવાળા હોય છે તે રમણીય યોનિ એટલે બ્રાહ્મણ્યોનિ, ક્ષત્રિયોનિ કે વૈશ્યોનિને પ્રાપ્ત થાય છે. અને જે ખરાબ આચરણવાળા હોય છે તેઓ ખરાબ યોનિને એટલે જ્ઞાનની, કુક્કરની કે ચાંડાળની યોનિને પ્રાપ્ત થાય છે.^૨ આ રીતે ફરી કરી જન્મે છે અને મરે છે.^૩ ઉપનિષદોમાં ચ્વર્ગ વિગે અહીં આપી તેટલી જ વાત છે. આ પિતૃયાન માર્ગ. હવે દેવયાન માર્ગ.^૪ જેઓ અરણ્યમાં શ્રદ્ધા અને તપ અથવા સત્યની ઉપાસના કરે છે તે પ્રકાશ, દિવ્ય વગેરે માર્ગે દેવલોકમાં થઈ સૂર્યમાં અને ષ્વલ્લોકમાં જાય છે, અને ત્યાં ઘણા કાળ સુધી વમે છે અને ત્યાંથી પાછા ફરતા નથી, પણ આ બેમાંથી એકેય માર્ગ જેને માટે નથી તેઓ કીટ, પતંગ કે ઝેરી જીવડાં વગેરે શુદ્ધ જીવ થાય છે.^૫ અવિદ્યાન અને અજુબ જનો અન્ધતમથી આદૃત અનંદ નામના લોકમાં જાય છે એવું યે એક વચન છે. ખીજામાં અનંદને બદલે અસૂર્ય લોક કહેવ છે.^૬ આ અસૂર્યને પાછંગથી એક નરકનું નામ આપેલ છે.

૧. એન ૪-૪-૪. ૨. છા. ૬. ૫-૧૦

૩. કઠ. ૧-૨-૬.

૪. છા. ૩. ૫-૧૦-૧, ૨ અને જૂ. ૬. ૬-૨-૧૫.

૫. જૂ. ૬. ૬-૨-૧૬ તથા છા. ૬. ૫-૧૦-૮

૬. જૂ. ૬. ૪-૪-૧૦ તથા હચા. ૬. ૩.

પણ ખરી રીતે પાછળનાં પૌરાણિક તથા બૌદ્ધ જૈન સાહિત્યમાં જે નરકોની તથા તેની યાતનાઓની ઘણી વાતો છે તેનું નામનિશાન ઉપનિષદોમાં નથી.

કર્મવાદ—ઉપર સારાં આચરણથી માગી યોનિ અને ખરાબ આચરણથી ખરાબ યોનિ મળે છે એ વચનમાં ઉપનિષદે કર્મવાદ જ કહેલો છે, બીજે જગે “પુણ્ય કર્મથી પુણ્ય જન્મવાળો થાય છે અને પાપકર્મથી પાપી જન્મવાળો થાય છે.”^૧ એમ કહેલું છે, અન્યજ “મરણ પછી ફટવાક જીવો શરીરપણા માટે કર્મ અને વિદ્યાને અનુચરી બીજી યોનિને પ્રાપ્ત થાય છે, સારે ફટવાક સ્થાવરપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, એમ કહેલું છે^૨ ઉપનિષદોનાં આ થોડાં વચનોમાથી વિકસેલો કર્મવાદ પાઠગથી બૌદ્ધ, જૈન અને બ્રાહ્મણ સર્વે સ પ્રદાયોમાં અતિ પ્રખ્યાત રીતે વ્યાપક થઈ ગયો છે.

કર્મ સાથે જ કર્તાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. ઉપરના વચનોથી જરૂર કર્તાપણ જરૂર ઠરે છે. પણ ઉપનિષદોનાં અનેક વચનોમાં આત્માને “સારા કર્મથી મોટો થતો નથી કે ખરાબ કર્મથી નાનો થતો નથી” “કર્મથી વધતો નથી કે ઘટતો નથી.” એવો કલ્પો છે.^૩ વળી આગળ આવના મનાચુ છે તેમ આત્મા અને બ્રહ્મની ઉપનિષદોમાં એકતા માની છે તેજોતા આત્મા, કર્તાથઈ શકે નહિ ત્યારે કર્તા કાણ? એક જગે વિદ્યાન-શુદ્ધિ કર્મો કરે છે એમ કહેલું છે^૪ અને અન્ય આત્મા ઇન્દ્રિયો અને મન એથી યુક્તને બોક્તા કહેવ છે.^૫ એ જ પ્રમાણે “જે પોતાને શ્રોતા, દૃષ્ટા, મના માતા જાણે તે વિદ્યાનમય, મનોમય, પ્રાણમય અને ચતુરાણિ ઇન્દ્રિયમય આત્મા જેની ઇચ્છિવાળો હોય, તેવા સકંપવાળો થાય, સકંપ પ્રમાણે કર્મ

૧. બૃ. ઉ. ૩-૨-૧૩ તથા ૪-૪-૫.

૨. ઇં. ૨-૫-૭ ૩. બૃ. ઉ. ૪-૪-૨૨, ૨૩

૪. તૈ. ઉ. ૨-૫-૧

૫. ઇં ૧-૩-૪.

કરે અને કર્માનુસાર ફળ મેળવે એમ કહેયું છે.”^૧ અર્થાત્
બુદ્ધ્યાદિયુક્ત આત્મા જ્ઞાતા, કર્તા અને બોક્તા છે. “પ્રજ્ઞાથી ગરીબ
દંન્દ્રિયાદિમા આગેહણુ કરીને”^૨ ઇન્દ્રિય દ્વારા ચત્તા જ્ઞાનને, ક્રમેને તથા
સુખદુઃખ અને કામોને પ્રાપ્ત કરે છે.” એમ સ્પષ્ટ કહેયું છે.^૩ આવે
“આત્મા—ઽય હૃદયમાં રહે છે.” એમ એક મ્થલે કહેયું છે^૪ અને
અન્યત્ર “પ્રાણમાં અને હૃદયમાં વિજ્ઞાનમય અંતઃકર્મોતિ તે આત્મા રહે
છે” એમ કહેયું છે.^૫ ત્યારે બીજે મ્થલે “આત્મા નખના અગ્રભાગથી
આરબી (આ શરીરમાં) પેડેલો છે.”^૬ એવું કથન છે. ‘આત્મા અણુ
છે’ અને અગુહ્ય માત્ર છે’ એમ પણ કહેયું છે.^૭

સૃષ્ટિ પ્રક્રિયા—એક સ્થલે ‘પાણીમાંથી પૃથિવી,’ એમ કહીને
પાણીથી સૃષ્ટિની શરૂઆત કહી છે^૮ આ પ્રાચીનતર વાદ છે બીજે
સ્થલે “પહેલું એક અદ્વિતીય સત્ હતુ. તેણે બહુ થાઉં પ્રગ્ન ઉપજ
કરે એમ ઇચ્છયું અને તેજ ઉત્પન્ન કર્યું.” તેજમાંથી પાણી અને
તેમાંથી પૃથિવી એ રીતે સૃષ્ટિ કહી છે.^૯ ત્યારે ત્રીજે મ્થલે “તે
આ આત્મામાંથી આકાશ ઉપજ ચયુ, આકાશમાંથી વાયુ, તેમાંથી
અગ્નિ, અગ્નિમાંથી આપ, અને આપમાંથી પૃથિવી, પૃથિવીમાંથી
ઓષધિઓ, ઓષધિઓ (વનસ્પતિ)માંથી અન્ન અને અન્નમાંથી
માણુમ.” એ રીતે સૃષ્ટિ કહેવ છે.^{૧૦} અને આ પચમૃતવાદ
પાછળથી પુરાણોમાં અને ધર્મશાસ્ત્રોમાં વ્યાપક થયો છે. અહીં
હેવટ માણુસ કહેવ છે. તેનો અર્થ પ્રાણીમાત્ર લેવો ન્નેહએ. કાગલ કે

૧. ધા. ઇ. ૮-૧૨-૪ અને બુ. ઇ. ૪-૪-૫.

૨. ધા. ઇ. ૩-૬ ૩. ધા. ઇ. ૮-૩-૩

૪. બુ. ઇ. ૪-૩-૩

૫. મુંડક ઇ. ૩-૧-૯ અને કઠ ૨-૧-૧૯

૬. બુ. ઇ. ૧-૪-૩ ૭. બુ. ૧-૨-૨

૮. ધા. ઇ. ૧-૨ ૯. ધા. ઇ. ૨-૧

છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં અંડજ, છવજ અને ઉદ્દિભજ એ રીતે આ જૂતોનાં ત્રણ જ બીજો છે એમ કહેયું છે.^૧ બીજી રીતે જંગમ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ યતાવતાં કહેયું છે કે “તે દેવતાએ ઇન્દ્રિય કે આ ત્રણ દેવતાઓ એટલે અગ્નિ, પાણી અને પૃથિવીમાં આ છવ આત્માથી અનુપ્રવેશ કરીને નામ અને રૂપને ઉત્પન્ન કરે છુ”^૨ આ જંગમ સૃષ્ટિ યર્ષ અને ઉપર કહેલ પચમહાજૂતો તથા એના વિકાસો એ આવાર સૃષ્ટિ. “જેમ અગ્નિમાંથી તણખા નીકળે છે તેમ જ આ આત્મામાંથી અર્વ પ્રાણી સર્વ લોકો, અર્વ દેવો અને સર્વ જૂતો નીકળે છે.”^૩ આ રીતે “જેમાંથી આ જૂતો ઉત્પન્ન થાય છે, જેનાથી જન્મેલા એ છવ છે અને જેમાં છેવટ લય પામે છે તે બ્રહ્મ બન્યું.”^૪ એમ દુતિ કહે છે.

બ્રહ્મનું આ સંકલ્પ જ ધાર્મિક વૃત્તિનું નહિ, પણ તાત્ત્વિક અન્વેષણની વૃત્તિનું મુખ્ય છે. અને છદ્ધિગ્રમાં અપદ્ પૃથિવી, પાણી અને તેજનાં મૂળ સનને મોઘવાનો ઉપદેશ કર્યો છે.^૫ ઋગ્વેદના સાકાર મુખ્યત્વે પુરુષાકાર હજારો દેવોને તો ઔપનિષદ ઋષિઓએ પૃથક્ પૃથક્ દેવરૂપ નહિ, પણ તેંત્રીશ દેવોના મહિમારૂપ બણોને ડોડી દીધા છે અને તેંત્રીશ દેવોરૂપે પણ પૃથિવી, વાયુ, અંતરિક્ષ, આકાશ વગેરે તત્ત્વોને તથા અગિયાર ઇન્દ્રિયો જેવી શરીરગ્ર્ય શક્તિઓને બણાવનાર તથા છેવટ તો બ્રહ્મને જ એક દેવ કહેનાર^૬ ઉપનિષદો દેવોની પુરુષાકારતાની માન્યતાને ગૌણ ગણે એ દેખીતું છે. વળા ઉપનિષદોમાં પૌરાણિક પ્રકારનાં જે ઉપાખ્યાનોમાં શરીરધારી દેવોનું વર્ણન કરેલું છે ત્યાં પણ ઇન્દ્રાદિ દેવોને મનુષ્ય પેઠે જ અમ્મ અને બ્રહ્મવિદાના અધિકારી ગણ્યા છે^૭ દેવના આકારરૂપ તરફ સામાન્ય રીતે આવી

૧ છા. ઉ. ૧-૩-૧   ૨ છા. ઉ. ૧-૩-૨

૩ જૂ. ઉ. ૨-૧-૨૦   ૪. તૈ. ઉ. ૩-૧.

૫. છા. ઉ. ૧-૮-૧.   ૬. જૂ. ઉ. ૩-૯-૧ થી ૬.

૭ છા. ઉ. ૮-૭.

ઉત્તમીનતા હોવા છતાં ઉપાસના પ્રકરણમાં એકાદ મથળે “આદિત્ય મધ્યે દિરઘયશ્મશ્રુ, દિરઘયકેશ અને નખથી આરબી આખાય મુવર્ણરૂપ આ દિરઘમય પુરૂષ છે”^૧ એવું વર્ણન મળે છે પણ અહીં દિરઘય શબ્દ પ્રકાશના અર્થમાં વાપર્યો છે અને સૂર્યાન્તર્ગત પુરૂષની વાત છે એટલે એની સાકાશતા અતિ ગૌણ થઈ જાય છે પણ પદ્મના નિર્ગુણ સ્વરૂપને જ વાસ્તવિક ગણનારાં ઉપનિષદોમાં કવચિત્ સગુણસ્વત્ત્વનું વર્ણન પણ મળે છે દા ત “તે સર્વનો ઈશાન છે સર્વનો અધિપતિ છે આ સર્વનું પ્રશામન કરે છે એના લયથી વાયુ આવે છે, અગ્નિ અને ઈન્દ્ર આવે છે તથા મૃત્યુ દોડે છે”^૨ જ્યાં અન્યત્ર “મનોમય, પ્રકાશરૂપ, સત્યમંકરૂપ, આકાશાત્મા, સર્વકર્મા, સર્વજ્ઞાન, સર્વજન્મ, સર્વરમ અને આ સર્વમાં અભિન્યાસ છે” એ રીતે વર્ણન છે પણ તરતજ “પૃથિવીથી, અન્તઃકૃષ્ટી, સ્વર્ગથી અને આ લોકોથી તે આ મહાન છે જે મારા હૃદયમાં રહેલો નીહિતી, યવથી, મર્પપથી કે નાભાથી નાનો આત્મા છે” એમ કહે છે^૩ બીજા એક વચનમાં જે હૃદયના અંતરના આકાશમાં રહેલો છે તે વિદ્યાનમય, સર્વને વશ રાખનાર, સર્વનો ઈશાન, સર્વનો અધિપતિ છે એ સર્વેશ્વર ત્રોતોનો અધિપતિ, ભૂતપાવ અને લોકો છૂટા ન પડી જાય એને માટે ધારણ કરનાર એવું છે^૪ એ રીતે હૃદયમાં રહેલ આત્મા સ્વાથે ઈશ્વરની એકતા કહી છે^૫ પડેના વચનમાં પણ સર્વના ઈશાનને ‘મનોમય, હૃદયમાં રહેલ, અને જ્ય જ્યો કે મોહિ જ્યો’ કહ્યો છે વળી પદ્મની અને આત્માની આ એકતા વિશે શાંકિય ઋષિ રૂપક કહે છે કે “જેનો આ સાક્ષાત્ અનુભવ છે, જેને સકાંતથી” તેની આ

૧ ઊ ઇ ૧-૧-૧

૨ બૃ હ ૫-૧-૧ તથા તૈ હ ૨-૨-૮

૩ ઊ હ ૩-૧૪-૨ થી ૪ અને બૃ હ ૫-૧-૧

૪ બૃ હ ૪-૫-૨૨

વાત છે^૧ જેમ આત્માની અને બ્રહ્મની એકતા સમુપાવર્ણનમાં આવીને સમુલ્લતાને જ ગૌણ કરી નાખે છે તેમ અન્યન મગુણ અને નિર્ગુણની એકતા “જે વ્યાપક, પ્રકાશરૂપ પરિપૂર્ણ, સ્વયંભૂ છે, જેણે શાશ્વત યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા કરી છે” તેને જ “અશરોર, ક્ષત-હિત, સ્નાયુરહિત, શુદ્ધ અને અપાપવિદ્ધ” એ શબ્દોમાં નિર્ગુણ વર્ણવેલ છે^૨

નિર્ગુણબ્રહ્મ

આ નિર્ગુણબ્રહ્મનું વર્ણન ઉપનિષદોમાં નીચેના મર્યાદા શબ્દોમાં કર્યું છે ‘તે આ અક્ષરને બ્રાહ્મણો અન્યૂલ, અનંત, અહ્યંત, અદોષ, અલોહિત, નીકાશ વગરનું, છાયા વગરનું, અધકાર વગરનું, અવાયુ અનાકાશ, અમજ, અરસ અગન્ધ, અચમુ, અશ્રોત, વાણીરહિત, અમુખ, અપ્રાણ માત્રા વગરનું અનંતર અને અનાણ કહે છે તે પોતે કાષ્ઠને બોગવતું નથી અને તેને કાંઈ બોગવતું નથી” છતાં “એ જ અક્ષરનો પ્રસાસનમાં સૂર અને ચન્દ્ર પકડાયેલા રહે છે, આકાશ અને પૃથિવી પકડાયેલા રહે છે, નિમેષ, મુહૂર્ત, મવત્સર વગેરે (કાળના વિભાગો) પકડાયેલા રહે છે, એના જ પ્રસાસનથી પૂર્વની નદીઓ અને પીછ પશ્ચિમની નદીઓ શ્વેતપર્વતમાંથી વહે છે”^૩

આ ૩ આને મળતા શબ્દોમાં નિર્ગુણનું વર્ણન ઉ મા ધ્રુવે સ્થળે મળે છે હા ત કંગા “અશબ્દ અપર્શ, અરૂપ, અન્યથ, અરસ, અગન્ધવત, અનાદિ, અનંત, મહાનથી પર અને ધ્રુવને વિચારીને મૃત્યુના મુખમાંથી મુક્ત થાય જી’^૪ એવું વર્ણન છે નિર્ગુણને વર્ણવનારા વધારે વચનોને ઉત્તરવાની જરૂર નથી ફક્ત નિર્ગુણતાની અતિમ કાટિ દર્શાવતું જુતિનું અતિ પ્રસિદ્ધ નીચેનું વચન ઉતાર્યા વગર નહિ ચાલે “તે આ આત્મા નેતિ નેતિ (તે નહિ તે નહિ એવો) છે તે અગૃહ હો એટલે નથી પકડાતો, અશીર્ષ છે એટલે શીર્ષ નથી થતો અસંગ છે એટલે આસક્ત નથી થતો અને

૧ જા ઇ ૩-૧૪-૪   ૨ ઈશા ૮

૩ જૂ ૩-૮-૬   ૪ કઠ ૧-૩-૧૫.

કાણુ ગતિ કરી શકે?"^૧ "બીજા બ્રૂતો આ આનંદના અંશ ઉપર જીવે છે"^૨ "વિજ્ઞાન અને આનંદ ધરાવે છે"^૩ "નહિ બહાર નહિ અંદર એવો સમગ્ર આત્મા પ્રજ્ઞાનવન છે."^૪ વગેરે શબ્દોમાં ધ્યાનના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે અને એનું તત્ત્વ લઈને પાછળના વેદાન્તમાં ધ્યાનને સમિચ્છદાન દ કહેલ છે.

આ શરીરમાં રહેલો અવિનાશી, નિત્ય આત્મા, શરીર, મન અને વિજ્ઞાનબુદ્ધિથી જુદો તથા જગતનાદિ ત્રણ અવસ્થાઓથી પર છે, એટલે વાણી, અશ્રુ અને મન એને પહોંચતાં નથી.^૫ આત્માની આ સ્થિતિને પાછલા વેદાન્તમાં ચોથી અવસ્થા કહેલ છે.^૬ એને જ 'આત્માનું' "અભય, આમકામ, આનંદકામ, શોકરહિત રૂપ" કહેલ છે.^૭

આત્મા અને ધ્યાનનો અભેદ

દેહાદિમાં રહેલો પણ તેથી પર નિર્ગુણ, અવિનાશી આત્મા, અને જે સર્વ સૃષ્ટિનું મૂળકારણ છે અને સર્વને ધારણ કરી રહેલ છે તે સત્ય અનન્ત નિર્ગુણ ધ્યાન એ બેના અભેદનો બોધ કરવો એ સર્વ ઉપનિષદોનું પરમ લક્ષ્ય છે. આત્મા અને ધ્યાનના સ્વરૂપનું વર્ણન કરનારાં વચનોમાંથી અભેદ ઉપર જોયું તેમ સહજ સૂરે છે. ઘણીવાર એકના-આત્મા કે ધ્યાનના વર્ણનથી આરંભ કરી વાક્યની સમાપ્તિ બીજાના વર્ણનથી કરે છે. શ્રુતિને જાણે દેખીતા બેદની દરકાર નથી. પણ આત્મા અને ધ્યાનનો કેવી જાતનો અભેદ ઉપનિષદોને ઈષ્ટ છે તે જોઈએ.

ઉપનિષદમાં એક સ્થળે કહ્યું છે કે "જ્યારે આ અદૃશ્ય, અનાત્મ્ય, એનું વર્ણન ન થઈ શકે એવા, સ્થાન વગરના તે (ધ્યાન)માં અભય,

૧. તૈ. ઇ. ૨-૭. ૨. બૃ. ૪-૩-૩૨.

૩. ઇ. ઇ. ૩-૩-૨૮. ૪. મુ. ૪-૪-૫.

૫. કે. ૧-૩

૭. બૃ. ઇ. ૪-૩-૨૧

પ્રતિજ્ઞા મેળવે છે ત્યારે તે અભયને પ્રાપ્ત થાય છે." એક વચનમાં કહ્યું છે કે "આ સપ્રમાદ (આત્મા) આ શરીરમાંથી ઉઠીને પરમ જ્યોતિને પામીને પોતાના રૂપને પ્રાપ્ત થાય છે."^૧ આ વચનમાં પરમ જ્યોતિ બ્રહ્મ સાથે આત્માની એકતા તો સ્પષ્ટ કહી છે પણ આ શરીરમાંથી નીકળ્યા પછી કહી છે. પણ શરીર પડ્યા પછી જ બ્રહ્મ સાથે એકતા પ્રાપ્ત થાય છે એવો જુલિનો આશય નથી કારણ કે મન્યત્ર કહ્યું છે કે, "બ્રહ્મવિત્ પરને પ્રાપ્ત થાય છે. જે મુકામાં-પરમ પ્રાકાશમાં રહેલા સત્ય જ્ઞાન અનન્ત બ્રહ્મને જાણે છે તે જ્ઞાની બ્રહ્મ સાથે સર્વ કામોને પ્રાપ્ત થાય છે."^૨ અને આમાં અપ્રવૃત્તા હોય તો અંતર્યામી બ્રહ્મણ્યમાં કહ્યું છે કે "જે પૃથિવી આદિ સર્વ જૂતોમાં બને પ્રાણુમાં અને વાહી વગેરે ઇન્દ્રિયોમાં રહેલો છે અને એ સર્વને નિયમમાં રાખે છે અને પૃથિવી આદિ જેનાં શરીર હોવા છતાં જેને જાણતાં નથી, તે અંતર્યામી અમૃત તારો આત્મા છે."^૩ આમાં સ્પષ્ટ સજીવ શરીરમાં રહેલા આત્માની જ વાત છે. અને "સત્ પોતેજ" આ જીવ આત્મા વડે જૂતોમાં પેસીને નામ રૂપને ઉપજા કરે છે." એ જુલિ^૪ બ્રહ્મ પોતેજ સૃષ્ટિના આરભમાં જીવરૂપ પ્રયેય છે એમ કહે છે. છેવટ નીચેનું જુલિવચન નિર્ણાયક છે.

પોતાના જ્ઞાનથી સ્તબ્ધ અને અભિમાની થયેલા પુત્ર ચેતકેતુને પેતા ઉદાસક જેનાથી ન સાંભળેલું સંભળાય છે અને ન જાણેલું જાણવામાં આવે છે તે જ્ઞાન દર્શાવતાં મૃષ્ટિના કારણરૂપ સતનું વેસ્તારથી નિરૂપણ કરીને કહે છે કે "જે આ મૂઢમ છે, તે આત્મા-જાણું આ બધું છે. તેજ સત્ય છે. તે આત્મા છે. હે ચેતકેતુ, તે મું છો-તત્ત્વમસિ."^૫ અહીં ભવિષ્યમાં 'તે તું ચર્ષસ' એમ નથી

૧. છા. ૮-૧૨-૩   ૨. તે. ૬. ૨-૧-૧

૩. બૃ. ૬. ૩-૭ નો સંગ્રેષ કર્યો છે.

૪. છા. ૬. ૧-૩-૨

૫.   ૧ ૮ થી ૧૬

કર્તુ. પણ અત્યારે જ તું હો એમ કન્યું છે, એ જીવવાનું નથી
 દૂકામાં "તે આ જ્ઞાત અપૂર્વ, અનપર, અનન્તર અને અમાલ છે.
 અને આ આત્મા સર્વાનુભૂ-અર્થનો અનુભવ કરનાર જ્ઞાત છે." ૧ આ
 રીતે જ્ઞાતની આત્મા માથે એકતા છે એટલું જ નહિ પણ જગત
 માથે પણ એકતા છે શ્રુતિ કહે છે "આ બધું જ્ઞાત છે." ૨ "તે જ
 ઉપર છે, તે નીચે છે, તે જ પૂર્વમાં છે, તે જ પશ્ચિમમાં છે, તે
 ઉત્તરમાં છે, તે જ આ બધું છે" ૩ "મનવમ કે આ બધું આત્મા જ છે.
 અને અબેદને જ સર્વત્ર જોનારી શ્રુતિ બેઠી નીચે પ્રમાણે નિઃ
 કરે છે, "જે આત્માથી અન્યત્ર જ્ઞાત ગુણે, ક્ષત્રિયને, લેહિયને, દેવોને
 ભૂતોને તથા આ બધાને જાણે છે તેનાથી જ્ઞાતિય, ક્ષત્રિય, લેહિ,
 દેવો, ભૂતો તથા આ બધું દૂર જન છે કારણ કે જ્ઞાતિયોદિ જે
 આ બધું છે તે આત્મા છે." ૪ વળી "અહીં ઘણાપણુ છે જ નહિ
 "જેઓ ધણા હોય એ પેઠે જુઓ છે, તેઓ મૃત્યુથી મૃત્યુને પ્રાપ્ત
 થાય છે." ૫

મુક્તિવિચાર

ઉપરઉતારેનાં અનેક-ખાસ કરીને "જ્ઞાતવિત પરતે પ્રાપ્ત થાય છે"
 જેવાં વચનોમાં મુક્તિનું કારણ જ્ઞાતિયતાને જ મળે છે. અને આ
 જ્ઞાતિયતા એટલે પરોક્ષ જ્ઞાન નહિ "જે સાક્ષાત્ અપરોક્ષ જ્ઞાત" એ
 શબ્દોમાં કહેતે અપરોક્ષ જ્ઞાન જ. આ અપરોક્ષ જ્ઞાન ગાય
 યોગા જેવા બાહ્ય પદાર્થના જ્ઞાનને મળતું નહિ પણ
 શ્રુતિ કહે છે તેમ સર્વાન્તર આત્માનું સમાહિત અવસ્થામાં પોતામાં
 થઈ શકે છે તે સમજવું ૬ પણ એ અનુભવની અપરોક્ષતા બીજી

૧. બૃ. ઉ. ૨-૫-૧૯   ૨. છા. ૩-૧૪-૧

૩. છા. ઉ. ૭-૨૫-૧, ૨

૪. બૃ. ઉ. ૨-૪-૬ તથા ૪-૫-૭

૫. બૃ. ઉ. ૪-૪-૧૯   ૬. બૃ. ૩-૪-૨

સર્વથી વધારે જ ગણાય. વેદમાં ખાસ કરીને વેદના યજ્ઞમાર્ગમાં જે સ્વર્ગની લક્ષ્યસ્થાન તરીકે વાત આવે છે તે સ્વર્ગને તો ઔપનિષદ ઋષિઓ તુચ્છ ગણે છે. કહે છે કે “જેમ અહીં કર્મથી મળેલો લોક ક્ષીણ થાય છે તેમ પુણ્યથી મળેલો લોક પણ ક્ષીણ થાય છે.”^૧ અને પહેલાં જે દેવયાનની વાત કરી તે માર્ગે જનારા છેવટ બ્રહ્મ-લોકને પામે છે અને “તેઓની પુનરાવૃત્તિ નથી.”^૨ એમ કહ્યું છે. અને જ્યાં જવાથી જાનતી પુનરાવૃત્તિ ન થાય, ફરી ફરીને જન્મવા મરવાનું નીકળી જાય તેને પ્રાચીનોએ મોક્ષ કે મુક્તિ કહેવું છે, પણ પાછળના વેદાંતમાં બ્રહ્મલોકમાં ગયાથી મળતી મુક્તિને કમ મુક્તિ કહેવું છે અને તે ઉપનિષદોને ઈષ્ટ મુક્તિ નથી. કારણકે સાચા બ્રહ્મવિત્તની ગતિ જ નથી થતી. એને વિગે તો કહ્યું છે કે “જેઈએ ન કરતો, અકામ, નિઃકામ, આપ્તકામ અને આત્મકામ છે તેના પ્રાણોની ઉત્ક્રાન્તિ નથી થતી, તે તો અહીં બ્રહ્મ જ છે અને બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે.”^૩ અને પાછળના વેદાંતમાં સઘોમુક્તિ કહેવું છે.

જીવન્મુક્તિ—પણ મુક્તિ મરણ પછી જ મળે એવી ઉપનિષદો અથવા પાછળના વેદાંતની માન્યતા નથી. પહેલાં કહ્યું છે તેમ ‘તત્ત્વમસિ’માં વર્તમાન જ વિવક્ષિત છે. જો કે જીવન્મુક્તિ શબ્દ ઉપનિષદોમાં નથી મળતો પણ જીવન્મુક્ત સ્થિતિનું વર્ણન છે. કહ્યું છે કે “જ્યારે આ (બ્રહ્મવિત્ત)ના હૃદયમાં રહેલા બધા કામો છૂટી જાય છે ત્યારે મર્ત્ય અમૃત થઈ જાય છે અને અહીં જ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે.” “અમે અહીં જ છીએ અને તે(બ્રહ્મ)ને જાણીએ છીએ” = જે જાણે છે તે અમૃત થાય છે. બીજા દુઃખ પામે છે.”^૪ અને યાજ્ઞવલ્કય, સામે બેઠેલા જનકને જીવન્મુક્ત આપ્યા પછી છેવટ કહે છે કે “આ બ્રહ્મલોક છે. અને સમ્રાટ તું ત્યાં પહોંચ્યાગયો છે-

૧. ઊ. ૮-૧-૬

૨. ણ. ૬. ૧-૨-૧૫ અને ૪-૧૫-૬

૩. મૃ. ૬. ૪-૪-૬

૪. ખ. ૬. ૪-૪-૭ અને ૪-૪-૧૪

અર્થાત ઇવન્-મુક્તા છે.^૧ આ ઇવન્-મુક્તાને શોક અને મોહનો સ્પર્શ થતો નથી. કહ્યું છે કે “જેનામાં જ્યાં જૂતો આત્મા જ થઈ જવાં છે ત્યાં એકત્વ જોનારને મોહ અને શોક શ્રી થાય.”^૨ અન્યત્ર કહ્યું છે “તેની સર્વ મન્યોઓ છટી જાય છે.”^૩ વળી “તે પરાવર બ્રહ્મ દષ્ટ થતાં હૃદયની મન્ય છટી જાય છે. સર્વ મંદયો દુષાર્થ જાય છે અને તેનાં સર્વ કર્મો ક્ષીણ થઈ જાય છે.”^૪ જેને શોક, મોહ છટી જાય એને કાંઈ પ્રિય કે અપ્રિય તો ક્યાંથી જ લાગે ? કહ્યું છે કે “સશરીર પ્રિય અને અપ્રિયથી વીંટાયેલો છે. સશરીરના પ્રિય અને અપ્રિયનો નાશ નથી થતો. પણ જે અશરીર છે તેને પ્રિય અને અપ્રિય સ્પર્શ કરતાં નથી.”^૫ “દષ્ટા મુખને જોતો નથી રોગને જોતો નથી તેમ દુઃખને જોતો નથી.”^૬ અને “જે આત્માને આ હું છું એમ જાણે તે કષ્ટ ઇચ્છાથી અને ક્રાંતી કામના માટે શરીરની પાછળ પીડા પામે.”^૭ એ રાત્રી અધ હોય તોપણ અનન્ધ છે.^૮ જેને મોહ, શોક કે પ્રિયાપ્રિય નથી તેને “પોતે શું પાપ કર્યું છે કે શું પુણ્ય નથી કર્યું એનો પે તાપ લાગતો નથી.”^૯ વળી આ બ્રહ્મરાત્રી “બ્રહ્મના આનંદને જાણીને કાંઈથી ખીટી નથી.” “જે આનંદરૂપમાં અને પોતામાં અન્તર જુએ છે એને જ લય લાગે છે.”^{૧૦} રાત્રી નથી ખીટી, કારણ કે જેનાથી ખીટીવાતો સંભવ હોય એવું કાંઈ બીજું નથી. શ્રુતિ સ્પષ્ટ કહે છે કે “જ્યાં દૈત જેવું હોય ત્યાં એકબીજાને જુએ, એકબીજાને સાંજળે, એકબીજાને વાત કરે અથવા એકબીજાને જાણે. પણ જ્યાં સર્વ આ જ હોય ત્યાં કાણુ કાને જુએ સાંજળે કે જાણે ? જેનાથી આ સર્વને જાણે છે તેને કાનાથી જાણે ? અરે જાણનારને

૧ બૃ. ઉ. ૪-૪-૨૩

૨ ઈ. શા. ૭

૩ ઇં. ઉ. ૭-૨૬-૨

૪ ઇં. ૨-૬-૧૫

૫ ઇં. ૮-૧૨-૧

૬ ઇં. ૭-૨૬-૨

૭ બૃ. ઉ. ૪-૪-૨૨

૮ ઇં. ઉ. ૮-૪-૨

૯ તે ૨-૬

૧૦ એનન ૨-૭

કેનાથી જાણે?''^૧ આ સ્થિતિમાં જોવા કે જાણવા માટે કાંઈ બીજું નથી કે જોતે જુએ કે જાણે; પણ આત્મા પોતે તો દ્રષ્ટા, શ્રોતા, ચાતા રહે જ છે. "તે નથી જોતો, તે જોવા છતાં નથી જોતો, તે સાંભળતો નથી, તે સાંભળવા છતાં નથી સાંભળતો; કારણ કે દ્રષ્ટાની દૃષ્ટિનો કે વિચારના ગાનનો લોપ નથી થતો. તે અવિનાશી છે પણ એક અદ્વિત દ્રષ્ટા રહે છે."^૨ અદ્વિત સ્થિતિને 'બ્રહ્મા' કહે છે. અને બ્રહ્મા અમૃત છે, અને સુખ છે. જ્યારે અદ્વિતમાં સુખ નથી. અદ્વિત મર્ત્ય છે એમ પણ શ્રુતિ કહે છે.^૩ આવા અદ્વિત દ્રષ્ટાની નજરમાં પિતા, માતા, લોક, દેવો વેદો વગેરે પિતા, માતા, લોક, દેવ, વેદરૂપ નથી રહેતાં તો બીજી તરફથી ચોર, ચોર નથી રહેતો, બ્રહ્મહા બ્રહ્મહા નથી રહેતો, આંધાલ આંધાલ નથી રહેતો, શ્રમણ શ્રમણ નથી રહેતો, તાપસ તાપસ નથી રહેતો.^૪ "પણ એને તો માલીમારો બ્રહ્મ છે, દામો બ્રહ્મ છે અને જુગારી પણ બ્રહ્મ જ છે."^૫ "એને પુણ્ય નથી લાગતું કે પાપ નથી લાગતું. એ હૃદયના સર્વ ગોકને તરી ગયેલો થાય છે."^૬ આ જ્ઞાનીનું અભયરૂપ છે. "બ્રહ્મ અમૃત, અભય છે અને જે એમ જાણે છે તે અભય બ્રહ્મ થાય છે.^૭ એ જ્ઞાની પોતે "હું બ્રહ્મ છું" એમ જાણે છે^૮ એટલું જ નહિ પણ "સર્વ જુતોને આત્મામાં જુએ છે અને સર્વ જુતોમાં આત્માને જુએ છે, તેથી તે જુગુપ્સા નથી કરતો."^૯ જુગુપ્સાના અભાવને આટલું બધું મહત્ત્વ આપ્યું એમાં રહસ્ય છે. હિંદુ ધર્મના વિશિષ્ટ લક્ષણરૂપ ધાર્મિક સદિષ્ટનાનું મૂળ ઉપરકહેલા

૧. બૃ. ઉ. ૨-૪-૧૪

૨. બૃ. ઉ. ૪-૩-૨૩ થી ૩૨ વાક્યોનો દુકો સાર ઉપર ઉતારે છે.

૩. છા. ઉ-૨૩-૨૪ ૪. બૃ. ઉ. ૪-૩-૨૨

૫. બ. સુ. ૨-૩-૪૪ ના શાસ્ત્રભાષ્યમાં કાંઈ આયર્વલ્લ ઉપનિષદમાંથી કહેલો ઉતારો.

૬. બૃ. ઉ. ૪-૩-૨૨ ૭. બૃ. ઉ. ૪-૪-૧૫

૮. બૃ. ઉ. ૧-૪-૧૦ ૯. ઈશા ૬

જુગુપ્સાના અભાવમાં છે, એ ઐતિહાસિક સત્ય છે. આ દેશના ઇતિહાસમાં વ્યાપક દેખાતા સહિષ્ણુતાના સંસ્કારને ઔપનિષદ ઋષિ-ઓએ જન્મ આપ્યો છે. “આ યાત્રીઓની શાંતિ શાશ્વત હોય છે.”

આ રીતે દાર્શનિક ચિન્તનના તથા આધ્યાત્મિક રહસ્યાનુભવ ના બળથી આ સર્વ સ્થાવર જંગમ જગતના મૂળનું તથા જીવના સર્વાન્તર સ્વરૂપનું એક જ અદ્વૈત નિર્ગુણ અને અનંત સત્યજ્ઞાન આનંદરૂપ ચૈતન્યમાં સાક્ષાત્ દર્શન કરવામાં ઔપનિષદ ઋષિઓની પ્રતિભાએ જગતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં પડેલીવાર હનુમાન કુદ્દેશ મારીને અનેક પ્રકારના વહેમો અને ભ્રમોની ઝાડીઓને ઓળંગીને યાત્રામાર્ગે રૂપ નળાધિરાજના પરમોચ્ચ શિખર ઉપર આસન જમાવ્યું છે. ૨ બીજા દેશોના પ્લોટીનસ આદિ આધ્યાત્મિક રહસ્યાનુભવીઓ (mystics) ના આધ્યાત્મિક વિચારોનું ઔપનિષદ વિચારો સાથે આશ્ચર્યકારક સામ્ય સત્યની એકરૂપતાનું નિદર્શક છે અને આ દેશમાં તે ઔપનિષદકાળથી તે આજ સુધી એ યાત્રામાર્ગના પ્રવાસીઓ પેઢી દર પેઢી થયે ગયા છે. અલ્પજ્ઞ, ઓર્મીયો શિખર સુધી પહોંચનાર ભક્તે વિરલ નીકળે, પણ શિખરે પહોંચવાની ઇચ્છાવાળા તે હજારો જીવી ગયા છે. અને આ યાત્રામાર્ગે ભારતીય સંસ્કારોની વિશિષ્ટતા બાંધવામાં પ્રથમ દરજ્જાનો ભાગ લીધો છે અને પાછલા સર્વ કાળના વિચારો ઉપર ઔપનિષદ વિચારોની અસર થઈ છે. અધ્યાત્મ-જિજ્ઞાસા અને અધ્યાત્મનું આકર્ષણ એ આ દેશની હિંદુ જનતામાં ઔપનિષદકાળથી ઉતરી આવેલો અત્યારૂં સંસ્કાર છે.

આખ્યાન બીજું

ભારતીય સંસ્કારોનો વિકાસ (ચ છ)

બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મનાં અર્પણ

જૂનાં ઉપનિષદો ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમા છઠ્ઠા સતક સુધીમાં રચાઈ ગયાં હતાં અને એમાં ઉપદેશાલેખા જ્ઞાનમાર્ગને આપણે દૃઢતામાં લેયો. પણ પદેશાં નોંધ્યું છે તેમ થોડાં સિદ્ધ ઉપનિષદો તે પછીનાં બને. તથા એ વર્ષ દરમિયાન રચાયાં છે. આ પાછળનાં ઉપનિષદોમાં ઔપનિષદ જ્ઞાનવાદ તો આપ્યું છે જ; પણ તે ઉપરાંત પાછળનાં સાંખ્યદર્શનના મૂળરૂપ હોય તેવાં તથા આસન, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન વગેરે યોગની પ્રક્રિયાઓ ગાયે તેની સિદ્ધિઓની માન્યતાનો આરંભ વગેરે યોગદર્શનને ધરાવતાં તથા શિવ ભક્તિના આરંભનાં સૂચક વચનો મળે છે. અને એ ઉપરથી સાંખ્ય, યોગ, ભક્તિ વગેરે માર્ગોનું બેઠાણુ ઈ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા પાંચમા સતકમાં જ શરૂ થઈ ગયું દેખાય છે. પ્રાચીનતમ બૌદ્ધ અને જૈન સાહિત્યમાંથી પણ તપ, યોગ અને ઈશ્વરભક્તિનો જ નહિ પણ આત્માર્પણભક્તિનો ૫ પ્રચાર જોઈ શકાય છે. વળી આ સંદેશો દરમિયાન જ સૂત્રો, મહાભારત, રામાયણ અને પુરાણોનું સાહિત્ય વિકાસ પામતું હતું હતું. હવે બ્રાહ્મણ અન્યોત્તરકાલીન આ સર્વ ધાર્મિક અને સાહિત્યક પ્રવૃત્તિઓની અસરથી જાગેલા સંસ્કારોનું અવલોકન કર્યા પહેલાં બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મો ભારતીય સંસ્કારપિંડને જે મદદાન અર્પણ કર્યું છે તેને સંક્ષેપમાં જોઈ લેવું એ આપણા સારકારિક ઇતિહાસને સમજવા માટે સારો માર્ગ છે.

આગળ પડતું દેખાય છે. બાકી બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોનું સામાજિક-પ્રાધાન્ય બ્રાહ્મણ ગ્રન્થો પેઠે બૌદ્ધ સાહિત્યમાં એ છે જ. અલગત, ક્ષત્રિયોએ અલાવેલા આ ધર્મોના સાહિત્યમાં ક્ષત્રિય કરતાં બ્રાહ્મણ ઉતરતી કક્ષામાં ચીતરેલો દેખાય તો એમાં નવાઈ નથી. જો કે બૌદ્ધ સાહિત્યમાં 'શ્રમણ બ્રાહ્મણ' એ રીતે શ્રમણ-ત્યાગી સાથેજ બ્રાહ્મણનો ઉલ્લેખ છે, અને શુદ્ધના મુખ્ય શિષ્યોમાંના એ સારીપુત્ર અને મોગ્ગલાન બ્રાહ્મણ હતા^૧ એ હકીકત બૌદ્ધ કાળમાં પણ સમાજમાં સારા બ્રાહ્મણોનું સ્થાન દર્શાવવા માટે પૂરતી છે.

ઉપનિષદકાળના આર્યો આ દેશના કયા ભાગમાં વસતા હતા એ આપણે જોયું છે. હવે બૌદ્ધ કાળની સ્થિતિ જોઈએ. પણ બૌદ્ધ ગ્રન્થોનો જે પ્રાચીનતમ ભાગ—ચાર નિકાયો તે રૂઢીસ ડેરીડસ જેવા તદ્દિહના દોષ વિચારપૂર્વકના નિર્ણય પ્રમાણે મૌર્ય અથવા મહાસગતના અંતિ પેકનો સમય ઈ. સ. પૂર્વે ૨૭૪ અને ભગવાન શુદ્ધનો પરિનિર્વાણ કાળ એટલે ધાતું કરીને ઈ. સ. પૂર્વે ૪૮૩ એ બેના મધ્ય સમયે એટલે ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકની પહેલી પચ્ચીસીમાં રચાયો હોવાનો સંભવ છે. અને એ ચાર નિકાયોના સોળ ગ્રન્થો જેટલા પૂરમાં પૂર્વમાં કલિંગથી દક્ષિણના કોઈ પ્રદેશનું નામ નથી. અને પશ્ચિમમાં ગોદાવરીથી દક્ષિણના કોઈ પ્રદેશનું નામ નથી. જ્યારે અશોકના ઉત્કર્ણ લેખોને એથી આગળ દક્ષિણ હિંદની ખબર છે, તથા સીમોનની પણ ખબર છે.^૨ સમાયણુ માટે પણ એજ વાત સાચી છે. મતલબ કે પ્રાચીન ઔપનિષદ સાહિત્યના સમય પછીના કાળમાં આ દેશમાં આર્યો પૂર્વ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણમાં પ્રસરતાગયા છે અને એ પ્રસાર બૌદ્ધ સાહિત્યમાં પણ દેખાય છે. હવે બૌદ્ધ ગ્રન્થોમાં પ્રસંગોપાત્ત આવેલા ઉલ્લેખોથી જમ્બુદ્વીપનાં પ્રાગ્બૌદ્ધકાલીન સોળ રાજ્યોનાં નીચે પ્રમાણે નામો મળે છે.^૩

૧ ક. હી. ઇ. મ. ૧. ૫. ૧૬૧

૨ એજન.

૩ ક. હી. ઇ. મ. ૧-૫. ૧૭૨

(૧) અંજ (૨) મગધ (૩) કાશી (૪) કોશલ (૫) વલ્લ્હ
(૬) મલ્લ (૭) ચેદી (૮) વંશ (વલ્લ) (૯) કુરુ (૧૦) પાંચાલ
(૧૧) મન્થ (સં. મલ્લ) (૧૨) શરમેન, (૧૩) અન્સક, (૧૪)
અવન્તી, (૧૫) ગાંધાર અને (૧૬) કબોળ. આ રાજ્યોના રાજકીય
ઇતિહાસના નિરૂપણ માટે અહીં પ્રસંગ કે અવકાશ નથી. પણ આ
રાજસત્તાક રાજ્યો ઉપરાંત બૌદ્ધ કાળમાં પૂર્ણવાંક મહાજનસત્તાક
રાજ્યો પણ હતા, એ હકીકત ખાસ નોંધવા યોગ્ય છે. આ
ગણરાજ્યોની નીચે વાદી ઉતારી છે.^૧

(૧) શાક્યો-રાજધાની કપિલવસ્તુ, (૨) બી-રાજધાની
અન્સકપ્પ (૩) કાલામ-રાજધાની કેશપુત્ત (૪) ભગ્ગો-રાજધાની
શુશુમાર પર્વત ઉપર (૫) કોશીય-રાજધાની રામગામ (૬) મલ્લો-
રાજધાની પાવા (૭) મલ્લો-રાજધાની કુશીનારા (૮) મોરીય-રાજધાની
પિપ્પહથીવાન (૯) વિદેહ-રાજધાની મિથિલા, (૧૦) લીમ્બી-
રાજધાની વેસાપી અને (૧૧ થી ૧૫) મેગેસ્થેનીસે નોંધેલી પણ
અનિર્ણીત પ્રજ્ઞઓ. આમાંથી ૧ થી ૧૦ ગણરાજ્યો ઈ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા
શતકમાં ક્રાસવની પૂર્વમાં ગંગા નદી અને હિમાચલના પર્વતોની
વચ્ચે આવેલા હતા. જ્યારે મેગેસ્થેનીસે નોંધેલાં હિંદ દેશને પશ્ચિમ
છોડે કચ્છના અખાતની ઉત્તરમાં આવેલાં હતાં

આ ગણગણ્યોમાંથી ફક્ત વિદેહનો ઉલ્લેખ પ્રાચીનતર પ્લાલણ
સાહિત્યમાં મળે છે. જો કે એ ગણરાજ્ય હતું એમ કહ્યું નથી;
જ્યારે ક્રાસવ, કુરુ વગેરે રાજસત્તાક રાજ્યોમાંથી ધણકના ઉલ્લેખો
મળે છે.^૨ બૌદ્ધ ગ્રન્થોમાં સૌથી વધારે વીગતોવાળું વર્ણન જૈનાં
ગૌતમ છુદ્ધનો જન્મ થયો તે શાક્યો વિશે વ્યાલાવિક રીતે જ મળે
છે. આ શાક્ય જાતિના ગણસભ્યમાં રાજકીય વ્યવસ્થાનું તથા
ન્યાય ચક્રવર્તીનું બધું કામ જાહેર સભામાં થતું. આ સભામાં યુવાનો
અને વૃદ્ધો બધા હાજર રહેતા. આ સભાઓ ટિવાલો વગરના માત્ર

ચાંબલાઓથી ટેકવેલા છાપરા નીચે સંચાગર કહેવાતા સભાગૃહમાં મળતી. આ સભાઓમાં એક પ્રમુખને ચુંટવામાં આવતો. આ પ્રમુખને રાજ કહેતા. કપિલવસ્તુ ઉપરાંત બીજાં પણ અનેક-ઘણું કરી અગત્યનાં બધાં શહેરોમાં આવાં સંચાગરો હતાં. અને ગામડાંઓનાં સ્થાનિક નિર્ણયો તે તે ગ્રામવાસીઓ-ગૃહપતિઓની, ખુલ્લામાં, ઘણું કરી ધીરે ધીરે જાવામાં જરાતી સભાઓમાં થતા.^૧

શાક્ય તેમજ એ વખતની બીજી જાતો ચોખાનાં ખેતરો ઉપર, અને પોતાનાં ઘરો ઉપર નબતી. ગામડાંઓ પાસે પાસે ખેતરોની નજીકમાં બાંધેલાં ઝુપડાંઓનાં હતાં. ફેટલીકવાર પ્લાઠાઓનાં, મુનારોનાં, લુહારોનાં, કુભારોનાં, ચાંડાલોનાં એવાં ખાસ ધંધાદારીઓનાં ગામડાંઓનાં ઉદ્યોગો મળે છે. આ કદાચ પરંપરા હશે. ગામડાંઓનાં જૂથો વચ્ચે હજી જંગલો હતાં. ખેતરોનો વિસ્તાર વધારવા માટે આ જંગલોને કાપવાં પડતાં. આ જંગલોમાં લુહારાઓ રહેતા. ફેટલીકવાર લાગી ગયેલા દાસો (ગુલામો) પણ રહેતા. બાકી ગામડાંઓમાં પોતામાં ગુન્હા થવાનો ઉદ્યોગ લાગ્યે જ મળે છે. દરેક ગામડું નાનું સ્વશાસિત ગણરાજ્ય હતું. પ્લાઠાલુકાળ કરતાં એ પત્રીના કાળમાં શહેરો વધ્યાં છે, પણ તેનીયે સંખ્યા ઘટી નથી. વીશથી ઓછાં શહેરોનાં નામો બૌદ્ધ ગ્રંથોમાંથી મળે છે. અને તેમાંયે મહાનગર કહેવાય એવાં તો ૭ જ ગણ્યાં છે. વસતિનો મુખ્ય ખોરાક ચોખા હતો. જે કે બીજાં ધાન્યોનાં નામો પણ મળે છે. આ ઉપરાંત શેરડીની ખેતી પુષ્કળ થતી, શેરડીમાંથી જ ઘણું કરીને સ્નાકર બનાવાતી. ફળફૂલો અને શાકભાજીના બગીચાઓ હતાં.^૨ દૂધમાં ખેતી, પશુપાલન અને શિકાર ઉપર પહેલાંની પેઢે એ વખતના સમાજના જીવનનો આધાર હતો. અને અનાજ, ઘી, દૂધ, અને માંસ મરજી તથા શાકભાજી અને ફળો એનો મુખ્ય ખોરાક હતો. દૂધ ઘી પુષ્કળ

૧ ક. હા. ઇ. ૩. ૧ ૨. ૭, ૨

૨ એનન પ્ર. ૮ તથા પ્રીલુક્સિટ ઈન્ડિયા વિ. ૩, ૫-૧

પ્રમાણમાં મળતાં. જો કે ક્રાઈવાર વરસાદ ન થવાથી કે તીડ, હિમ વગેરેથી દુકળો પડતા ખરા કાંતનું, વણનું, શીવનું, સુતારકામ, કડીઆકામ, માટીનાં વાસણો બનાવવાનું કામ, કાચીદાંન ઉપરનું કામ, ખેતીનાં તથા શુદ્ધનાં લોદાનાં હથિયારો બનાવવાનું હુદારકામ, તાંબાપિત્તળ કાંસાનાં વાસણો બનાવવાનું કામ, મોનું, રૂપું, આદિ કીમતી ધાતુઓનાં તથા હીંગ મોતી વગેરેનાં ઘરેણાં બનાવવાનું કામ, રંગો અને દવાઓ બનાવવાનું કામ, ચામડાંઓ કેળવવાનું તથા ચામડાંની ચીજો તૈયાર કરવાનું કામ, ચંદનતેલ વગેરે સુગંધીઓ તૈયાર કરવાનું કામ, માળીનું કામ, દારૂ બનાવવાનું કામ વગેરે ઉદ્યોગોનો ધણો પ્રચાર હતો. ઉદ્યોગોમાં ખાસ કુશળતા પણ કેટલાક મેળવતા. આ ઉદ્યોગો ઉપરાંત વેંચતો, અધ્યાપકનો, વગેરે શિક્ષિત ધંધાઓ પણ પ્રચલિત હતા.^૧ વળી વેપાર પણ પુષ્કળ હતો. ધણો વેપાર તો જમીનરસ્તે ચતો. નદીઓ ઉપર ખૂલો ન હોતા, પણ મોટી નદીઓને હોડીઓ મારફત વેપારની વસ્તુઓ સાથે ઝોળખવામાં આવતી. પછીના સમયમાં દરિયા રસ્તે પણ ધણો વેપાર ચાલતો. વેપારીઓની તથા ધંધાદારીઓની ટ્રેણીઓ હતી, અને ટ્રેણીઓના રોકા હતા. વેપારીઓની મોટી વણઝારો ફરતી. શહેરોમાં જુદા જુદા માલની બજારો હતી. દારૂનાં પણ પીકાં હતાં. આ રીતે પુષ્કળ વેપાર ઉદ્યોગ હોય ત્યાં નાણું પણ હોય જ. અને નાણાના ઉલ્લેખો મળે છે.^૨ ધીરધાર અને વ્યાજના ઉલ્લેખો પણ છે, દૂકામાં એ કાળના લોકો અમલીક, ખેતી આદિ આવશ્યક તથા સ્વાભાવિક ઉદ્યોગ ધંધાઓમાં એકલા તથા સહકારથી મચી રહેવા જોવામાં આવે છે.^૩ આ શાંતિકાળની વાત ચર્મ. પણ લડાઈઓના પ્રમંગોએ એ કાળે ધણા આવતા અને પાયદળ, ઘોડેચાર, રથો અને

૧ કુળવણી વિશે તથા વિવાઓ વિશે અન્યત્ર વિચાર કર્યો છે.

૨, કે. હી. ઇ. ય. ૧ પ્ર. ૮ તથા પ્રોબુહિસ્ટ ઇન્ડીયા વિ. ૭ પ્ર. ૧

૩ કે. હી. ઇ. ય. ૧ પ્ર. ૮ તથા પ્રોબુહિસ્ટ ઇન્ડીયા વિ. ૩-૫-૧

હાથીઓના, ધનુષ્ય, બાણ, તરવાર, પરશુ, તોમર વગેરે હથિયારોથી લડતા લશ્કરોવડે રાજ્યો પરસ્પર લડતા તથા ખીનના ગળ્યો છૂતી લેતા^૧ રાજ્યલોભ એવો હતો કે પુત્રે ગાદી મેળવવા માટે પિતાને માર્યાનો દાખલો છે^૨ ગર્ભગ્રાસ વિજયથી તથા કરોથી રાજ્યો પૈસાદાર થતા જ્યારે વેપારીઓ વેપારથી અને પ્લામ્બુો મોટા દાનો મેળવીને પૈસાદાર થતા ગમે તેમ પણ ઘણા લોકો ખૂન પૈસાદાર હોવાના ઉત્સેષો મજે છે^૩ લોકોમાં મદ્યપાન અને વેશ્યાનું વ્યસન પણ હતું^૪ જૂના કાગથી ચાંચ્યા આવતા જુગારનીય જાતકોમાં ઘણી વાતો મજે છે લોખ પહેગવેષ, રેણુ, મામાનિક ઉત્સવો અને રમતગમતના ગોખીન હતા^૫ અને નૃત્યગીત જેવી સંસ્કાર પોષક લલિતકલાઓ પણ પ્રચલિત હતી^૬

જેની સામાન્ય વ્યવહારપ્રવૃત્તિનું ઉપર વર્ણન કર્યું છે તે બૌદ્ધકાલીન સમાજની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ હવે દ્રુતમાં જોઈ લઈએ છે કે ઋગ્વેદકાળથી ચાલી આવતી ઇન્દ્રાદિ દેવોની માન્યતા બૌદ્ધકાળમાં પણ ચાલુ જ હતી આ ઉપરાંત અથર્વવેદથી ચાંચ્યા આવતા અપ્સરાઓ, ગંધર્વો જેવા સર્વોના ઉદ્દેષ્ય અને પોગણીક નદી દેવતાઓમાંથી ગગાનો ઉદ્દેષ્ય મજે છે દેવોની માન્યતા વૈદિકમાંથી પોરાણિક ધવાના પ્રવાહનો અકાન્તિકાન બૌદ્ધ સાહિત્યમાં દેખાય છે

બૌદ્ધકાલીન સમાજમાં ધાર્મિક વહેમો ગાયે મૃષ્ટિના આદિ અત વિશે તથા મત્ અને અસત્ મનધર્મો અનેક પ્રમાણના તર્કો પ્રચલિત હતા પ્રાચીન બૌદ્ધ ગ્રંથમાં આવા બામ્બ વાદો પ્રચલિત

૧ પ્રીબુદ્ધિસ્થ ઈન્ડીયા વિ ૨ પ્ર પૈ અને કે હાઈ ૩ ૧ પ્ર ૭

૨ જુઓ બુદ્ધલીલા સારસગદ ૫ ૨૭૭ મા નીધવગ્ગમાંથી કરેલો હિત રી

૩ પ્રીબુદ્ધિસ્થ ઈન્ડીયા ૫ ૨૧૧ ૪ એજન ૧૯૭

૫ એજન ૫ ૧૪૦ ૨૫૪ ૬ એજન ૫ ૨૦૪, ૨૭૭

હોવાનું કહ્યું છે.^૧ કાર્પેન્ટર આ વાદો ઘણું કરી બાહ્યોતર હોવાનું માને છે.^૨ જૈન ગ્રન્થોમાં વળી વાદોની સખ્યા પેટાભેદો કરીને ઘણી મોટી ૩૬૩ જેટલી આપી છે.^૩ આ ૩૬૩ કે ૬૨ વાદોની સખ્યામાં જ અતિસંયોજિત દેખાય છે અને ઘણા વાદોનો પરસ્પર ભેદ નામનો જ હશે. છતાં ગૌતમજી. અને મહાવીરના સમય પહેલાં આ દેશમાં બારે બૌદ્ધિક શોભ થયો હતો. અને એમાંથી ઘણા તણખા ઉઠ્યા હશે; જો કે એમાંથી વૈદિકતર એ જ બૌદ્ધ અને જૈન જીવતા રહ્યા છે. અને એ એ વ ધર્મના સંસ્થાપકો 'ઈ. સ. પૂર્વે' જૂના શતકમાં જન્મ્યા હતા. એ શતક જગતમાં મહાપુરુષો જન્માવવા માટે પ્રસિદ્ધ છે. ગૌતમજી શાક્ય વંશમાં જન્મ્યા હતા. પ્રાચીન બૌદ્ધ ગ્રન્થોમાં આ મહાપુરુષના જીવન વિશે બહુ થોડી વિગતો મળે છે. અને પાછળના ગ્રન્થોમાં અમત્કારોથી ભરેલું ગૌતમને દેવરૂપે ચીતરનાર ચરિત્ર મળે છે. પણ નીચેની હકીકત જે પ્રાચીનતમ પાલી ગ્રન્થોમાં છે તે આપણે માટે પૂરતી છે.

એ વખતની વિદ્યાઓ અને કલાઓ શીખી લીધા પછી પરણેલા અને જીવાન ગૌતમે ઘડપણ અને મૃત્યુના દેખાવોને અક્રમાત્ જોઈને તીવ્ર વેરાગ્ય ઉપજતાં ૨૯ વર્ષની ઉંમરે સૌ, પુત્ર અને સંબંધો ત્યાગ કર્યો, એવી બૌદ્ધ ગ્રન્થોમાં કથા છે. પણ ખરી વાત એ છે કે ધર્મ કે જ્ઞાનની ભૂખથી પ્રવ્રજ્યા સ્વીકારવી એ તે કાળના સારા બાહ્યણો અને ક્ષત્રિયોની સાધારણ પ્રથા હતી. આપણે પહેલાં જોયું છે તેમ ઉપનિષદ કાળના ઘણાખરા યાત્રી ઋષિઓ મૃદસ્થ હતા અને જો કે ઉપનિષદમાં એક સ્થળે લખ્યું છે કે “આત્મસોકની ઈચ્છાથી પુત્રેષણા, વિત્તેષણા અને લોકેષણાને તજીને પ્રવાજકો લિક્ષાયર્થા આચરે છે.”^૪ એટલે પ્રવાજક યાત્રીઓ હશે છતાં ઉપનિષદોમાં આ

૧ મુત્તનિપાટ—અક્ષમલ મુત્ત ૨ કે. હી. ઇ. ગ્ર. ૧ પૃ. ૧૫૧

૩ મહાવીર સ્વામીનો સમયધર્મ—કપાદ્ધાવ પૃ. ૨૧

૪ જુઓ બ. ઇ. ૪-૪-૨

વિદ્યાચર્યાની પ્રથા સામાન્ય નથી દેખાતી ત્યારે એ પછીના બૌદ્ધ કાળમાં સામાન્ય દેખાય છે અને ગૌતમ તથા મહાવીર એને અનુસરે છે

પ્રનાજક થયા પછી ગૌતમ એ વા તથા અને અનુયાયીઓ સાથે ફરતા બીજા ત્યાગીઓ પાગેથી બાંધવા જેવું જ્ઞાન મેળવીને તથા સસ્ય મેળવવા માટે જાતે તપશ્ચર્યા સમાધિ તથા ચિંતનરૂપ અયાગ ચલ્ન કરીને ત્યાગ ચા પછી સાત વર્ષે અમ્યગ્ મમોધને પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી પોતાના નવા ધર્મનો ઉપદેશ કરવાનું ઘર્ષ એ શી વર્ષના દીર્ઘાયુષ્યના બાળના વર્ષોમાં કરે છે અમ્યગ્ મમોધ પછી છુદ્ધ થયેના ગૌતમ છુદ્ધ નણ્ણહત્તર વર્ષના સમૃદ્ધ જગતના ઇતિહાસમાં પ્રતીત થયેલી બૌદ્ધ અને નૈતિક શક્તિઓમાં સૌથી મમર્થ અને મહત્તમ શક્તિઓમાંના એક હતા અને લખતોએ એના ચિત્રમાં ગમે તેટલા અમત્તરો રદ્ધ્યા હોવા છતાં એ ઉત્તમ મનુષ્યના વ્યક્તિત્વનું આ દેશના બીજા મહાપુરુષો કરતા ઘણું અપૂર્ણ દર્શન આપણે કરી શકીએ છીએ? એ આપણું મૌભાગ્ય છે

પોતાને જ્ઞાન થયા પછી મગધ અને ગાંધાર (અયોધ્યા) ના પ્રદેશમાં પ્રવ્રજ્યા કરતા કરતા ગૌતમ છુદ્ધ પોતાના શિષ્યોને જે ઉપદેશ આપે તેમાંના ઘણાં એના શિષ્યોએ પોતાની સ્મૃતિમાં સચલી લીધેા હશે એ કે પ્રાચીન અને પ્રમાણુભૂત બૌદ્ધ સાહિત્ય તરીકે જે ત્રિપિટક મળે છે તેમાં શિષ્યો દ્વારા પાછળથી ઘણાં ઉમેરો થયેા હોવાનો સંભવ છે મતનમ કે આ ત્રિપિટક અનેક શિષ્યોના અમરજ્ઞોનો પાછળથી થયેલો સંગ્રહ છે ર જેનો મોટો ભાગ (સુત્ત અને વિનય) ઈ સ પૂર્વે ત્રીજા શતકમાં પૂરો થઈ ગયો હતો અને ઈ સ પૂર્વે પહેલા શતકમાં અન્યારૂઢ થયો છે એમ વિદ્વાનો માને છે^૧ આ ત્રિપિટકના સુત્ત (સૂત્ર), વિનય અને

૧ ઇસીસટ-હીન્દુસ્ટન બુદ્ધિજ્ઞ પૃ ૧૬૬ તથા ૨૬૭

૨ આ સમઢના ઇતિહાસ માં જુઓ વીન્ટરનીઝ ચ ૨ પૃ ૨ થી ૭

૩ એનન પૃ ૮ થી ૧૭

અભિધર્મ એવા ત્રણ ભાગ છે. સુત્તપિટકમાં બુદ્ધનો અને તેના મુખ્ય શિષ્યોનો ઉપદેશ તથા ધર્મ સબધી સંવાદ સમૂહીત થયે છે. વિનયપિટકમાં ભિક્ષુઓના આચારવિચારોનો તથા તે સબધી કથાઓનો વિસ્તારથી સંગ્રહ કરેલો છે. અને અભિધર્મપિટકમાં બૌદ્ધ ધર્મનાં મુખ્ય તત્ત્વોનો તાત્ત્વિક પદ્ધતિથી વિચાર કરેલો છે. અભિધર્મ પિટકમાં બુદ્ધે પોતે ઉપદેશ્યેલા ભાગ ખીજકુવ નથી અને બે કે સુત તથા વિનયમાં પણ ઘણા ભાગો શિષ્યોના રચેલા છે; છતાં જુના કાળથી એ બુદ્ધવચન કહેવાય છે. અને એમાં કેટલાંક તો બુદ્ધનાં પોતાના વચનો છે એ ચોક્કસ વિનયપિટકનું, વીન્દરનીઝ કહે છે તેમ, વૈદિક બ્રાહ્મણ ગ્રંથો સાથે કેટલુંક મળતાપણુ છે. બંનેમાં વિધિ (નિયમો) અને અર્થવાદ (તેની મમજુલી) પામે પામે મળે છે અને અર્થવાદ સાથે કથાઓમાં જે કાવ્યો આવે છે તે જ બંનેમાં રણમાં મીકા પાણીનાં ઝરણા જેવાં લાગે છે.^૧ આ વિનયપિટક જેમ બૌદ્ધ સંત્રનું ૩૫ મમજવા માટે તેમ સુત્તપિટક બૌદ્ધ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવા માટે શ્રેષ્ઠ સાધન છે. સુત્તપિટકમાં (૧) દીધનિકાય (૨) મજ્જીમનિકાય (૩) સંયુત્તનિકાય (૪) અગુત્તરનિકાય અને (૫) ખુડ્ડાકનિકાય એ પાંચ નિકાયો ૩૫ ભાગો છે. આમાંથી પ્રાચીનતર જણાતા, છેવટા સિંચાવના, ચાર નિકાયોમાં સુતોનો સંગ્રહ છે. આ સુત ગ્રંથ સમૂહ ત્રણ ગ્રંથને મળતો પણ છે. પણ આ બૌદ્ધ સુતો વ્યાકરણાદિના સૂત્રો જેવાં નથી. પણ તેમાં બુદ્ધનાં પોતાનાં અથવા એના એકાદ શિષ્યનાં ઉપદેશ પ્રવચનો—જેના આરભમાં દ્રઢ ઉપોદ્ધાત હોય છે તેનો સંગ્રહ છે, અથવા ઉપનિષદોમાં અને મહાભારતમાં મળે છે તેવા ઇતિહાસ્ય વાદોનો સંગ્રહ હોય છે. સુતો આધારણ રીતે ગવગવ હોય છે, પણ વચ્ચે વચ્ચે ગાથાઓ આવે છે.^૨

હવે આપણે ભગવાન બુદ્ધના ધર્મેષિદેશનો અતિમશ્લેષમાં ચાર વેદોએ. પોતાને ધર્મગ્ધાન પ્રાપ્ત થયા પછી તેનો પ્રથમ ઉપદેશ એમણે અપિપત્તન (હાલના કામી પાસેના સારનાય) નામના ઉપવનમાં રહેતા પાંચ તપસ્વીઓને નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે. બુદ્ધ કહ્યું, “ભિક્ષુઓ! કામોપભોગમાં મુખ્ય માનવું એ એક સિદ્ધાંત છે, પણ એ હિન્, મામ્ય, અસત્તનમેવિન, અનાય અને અનર્થાવહ છે. દેહદંડન (તપ ઉપવાસ વગેરેથી) કરવું એ બીજો સિદ્ધાંત છે, આ પણ દુઃખકારક, અનાય અને અનર્થાવહ છે તપસ્વીઓએ આ બંને સિદ્ધાંતોનું સેવન કરવું નહિ. તથાગતે આ બેની વચ્ચેની મધ્યમ માર્ગ શોધી કાઢ્યો છે.

“ભિક્ષુઓ, જન્મ, જરા, વ્યાધિ, મરણ, અગ્નિય વસ્તુઓનો સમાગમ અને ત્રિય વસ્તુઓનો વિયોગ ઈત્યાદિ કારણોથી મનુષ્ય આ લોકમાં દુઃખી થાય છે. આ જો રામથી રંક પર્વતનું સર્વસાધારણ દુઃખ તેને હું દુઃખ નામનું પહેલું આર્યસત્ય કહું છું.

“આ સર્વ દુઃખનો ઉદય તૃષ્ણામાંથી થાય છે. અધિક ઉપભોગોની તૃષ્ણા-કામતૃષ્ણા, ફગી જન્મવાની તૃષ્ણા-ભવતૃષ્ણા, અને યથેચ્છ મુખ્ય ભોગવવાની તૃષ્ણા-વંભવતૃષ્ણા. આ ત્રણ તૃષ્ણાથી મનુષ્યપ્રાણી અનેક પાપો આચરે છે અને દુઃખભાગી થાય છે. તેથી તૃષ્ણાને દુઃખનું મૂળ સમજવું વેદોએ. આ બીજા સિદ્ધાંતને હું દુઃખસમુદય આર્યસત્ય કહું છું.

“તૃષ્ણાનો નિરોધ કરવાથી નિર્વાણનો સાબ મળશે. દેહદંડનથી કે કામોપભોગથી ભોક્ષની પ્રાપ્તિ થનાર નથી. આ ત્રીજો સિદ્ધાંત છે. આને હું દુઃખનિરોધ આર્યસત્ય કહું છું.

“મમ્યકુ દષ્ટિ, સમ્યક સંકલ્પ, સમ્યક વાચા, સમ્યક કર્મ, સમ્યક ઇન્દ્રિયા, સમ્યક પ્રયત્ન, સમ્યક સ્મૃતિ અને સમ્યક સમાધિ,

૧ બુદ્ધના આ ઉપદેશ માર્ટે બુદ્ધો બુદ્ધલીલા સારસચદ્ ૫.૧૭૫-૧૭૬ અને મૂળ મહાવગ્ગ (વિનય-પિટક દ્વિતી ૫. ૭૬ થી આમળ)

એ મેં નરીન ગોધી કાઢેલો મધ્યમ માર્ગ છે. દુ ખનો નિરોધ આ જ માર્ગે થનાર છે. તો આને ઉપવાસો કરવાથી દુ ખનો નિરોધ થનાર નથી આ ચોથો સિદ્ધાંત છે. આને દુ દુ ખનિગોધગામિની પ્રતિપદા આર્યસત્ય કહ્યું છે. આ ચાર આર્યસત્યોનું અને તદતર્ગત આર્ય અષ્ટાંગિક માર્ગનું જ્ઞાન થવાથી જ હું મન્યક સંપુદ્ધ પદને પહોંચ્યો છું.”

આ બૌદ્ધધર્મનો રહસ્યભૂત ઉપદેશ છે. આ ઉપદેશમાં જ સારમાં દુ ખના અનુભવની હકીકતને જે અસાધારણ ધાર્મિક મહત્ત્વ આપ્યું છે તે ઉપનિષદોમાં નથી અને જૈન ધર્મમાં બૌદ્ધ સમાન છે એ હકીકતનું ઐતિહાસિક મૂલ્ય ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ઉપર કહેલા ઉપદેશનો વિસ્તાર જેમાં શીવ (નીતિ)નો માનસશાસ્ત્રીય પર્યાય (Psychological Analysis) પૂર્વક ઉડે અને વ્યાપક વિચાર કરેલો છે, તે બૌદ્ધ અન્યોનો મુખ્ય વિષય છે. બૌદ્ધ ધર્મમાં ગૃહસ્થ અનુયાયીઓ-શ્રાવકો માટે તથા ભિક્ષુઓ અથવા શ્રમણો માટે ભુદો ભુદો ઉપદેશ આપ્યો છે.

ગૃહસ્થો માટેના ઉપદેશમાં ભગવાન બુદ્ધે કહ્યું છે કે “દિસા, ચોરી, વ્યભિચાર, અને અમત્સ લાપણ એ ચારને કર્મક્રયેશ સમજવા. એનાથી આર્યશ્રાવકે દૂર રહેવું સ્વચ્છન્દતા, દેષ, લાભ અને મોહને લીધે અચરજન પાપ કંઈ છે. પરંતુ આર્ય શ્રાવકે આમાંના કોઈપણ કારણગર પાપમાં પ્રવૃત્ત ન થવું જોઈએ. મઘપાત, રાતના બહાર રખડવું, નાટક તમાસાનું વ્યસન, લુગાર, દુષ્ટની સંગતિ અને વ્યાજસ એ જ સંપત્તિનાશનાં દારો છે.”

“ઉપર કહેલા ચાર કર્મક્રયેશો, ચાર પાપનાં કારણો અને સંપત્તિનાશનાં જ દારોનો ત્યાગ કર્યા પછી ગૃહસ્થે જ દિશાની પૂજનો આરંભ કરવો. આ જ દિશાઓ એટલે માથાપ તે પૂર્વ દિશા, ગુરૂ તે દક્ષિણ દિશા, પત્નીપુત્ર તે પશ્ચિમ દિશા, સંપ્રાંવહાલાં તે ઉત્તરદિશા,

દાસ અને મજૂર નીચેની દિશા, અને શ્રમજીવ અને પાલક તે ઉપરની દિશા સમજની' માન્ય વર્ગોની પૂજા કેવી રીતે કરી અર્થાત્ તેઓના તરફ યોગ્ય વર્તન કેવી રીતે રાખવું તેનો વિગતે ઉપદેશ બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં આપ્યો છે. પત્નીની પૂજામાં એ પ નીનતો મમતેય કરો છે તે નોવવા જેવું છે. પાપમોનિ બીજી રીતે ગમવાતા, ઉપર કહેના ચારને શારીર ચાલી ખાવી માગાનાની ઇચ્છા તથા, દુષ્ટા બહુકાદ કરવો એ ત્રણને વાચિ તથા પર નો લોભ મરો બીજાનો તોફ કરવો, અને નાસ્તિક દષ્ટિ એ ત્રણને માનસિક પાપ કહેન છે આ પાપકર્મોથી એને અધર્મિક આચરણથી માપુસ મરણોત્તર નરકમાં જાય છે અને ધર્મિક આચરણથી સ્વર્ગમાં જાય છે.^૧

આ સામાન્ય નીતિનું મૂળ તો ઉપનિષદોમાં મળે છે અને આ બૌદ્ધ વિસ્તાર પાછના બ્રાહ્મણમાહિત્યમાં સર્વથા સ્વીકૃત ગમે છે એ અહીં નોવવું જોઈએ.

પણ જેનું બૌદ્ધ ધર્મમાં વિશેષ મહત્ત્વ છે તે તો શ્રમણોને આપેનો ઉપદેશ છે. લિખુઓએ ગૃહસ્થ માટે કહેન હિંસાદિ પાપ કર્યોના ત્યાગ અને શુભ કર્યોના અભ્યાસ તો કરવો જોઈએ જ, પણ એની સીમા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

હા ત બુદ્ધ કહે છે કે “જો છુટારો આવીને એકાદ લિખુનું અન્યથો કરવતથી કાપના માટે અને તે પ્રસંગે તે લિખુ જો આડાય તો તેને મારો ખરો અનુયાયી ગણી શકાય નહિ એવે પ્રસંગે પણ, હે લિખુઓ તમને ચીઠ આવે નહિ, તમારા મુખમાંથી ખરાબ શબ્દો નીકળે નહિ

^૧ બુદ્ધધર્મ સારથ ગ્રંથ સા ૩૨ મૂળ મન્ત્રિક ૧, વગ્ગ ૩ સાલ્લયક સુત ૨ જુઓ મનુસ્મૃતિ અ ૧૨ સ્તો ૪ થી ૭ મા માનસ, વાલ્મીક અને શારીર અશુભ કર્યોનું વર્ણન

૩ એજા ૧૦ ૩-૨૨ બૂલ મન્ત્રિક પવ્વસાલ ૧ વગ્ગ ૩, ૧૫૫મ સુત

તમારા અત કરણુમા દયા અને મૈત્રી રહે તથા તમારા સત્ત્વને આધાર તરીકે રાખીને તમે આખા જગત પર નિ સીમ મૈત્રીની ભાવના કરી શકો એવી હમેશા સાવચેતી રાખો “આવી જે ભાવનાની પરાક્રાંતા તેને પારમિતા કહે છે અને શુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે (૧) દાન (૨) શીન (૩) નૈષ્કર્મ્ય (૪) પ્રણા (૫) વીર્ય (૬) ક્ષાંતિ (૭) સત્ય (૮) અધિગ્નિ (૯) મૈત્રી અને (૧૦) ઉપેક્ષા એ દસ ગુણોની પારમિતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ એવું બૌદ્ધ ધર્મમા પાઠગથી નિશ્ચિન મનાયુ છે અને પોતાના પૂર્વજન્મમા બોધિસત્ત્વ (ભાવિ શુદ્ધ) તરીકે આ પારમિતાઓનો ગૌતમે ૩૫૧ રીતે અભ્યાસ કર્યો હતો તેની રાચક કથાઓ જાતકોમા કહેતી છે^૧

વળી ઇન્દ્રિયોના વિષયો માટેજ રાતદિવસ ખટપટ કરતી પડે છે, તથા લકાઈઓ થાય છે, અને અનેક રીતે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે માણસો વિષયોપભોગ માટે કાયા, વાચા અને મનથી દુષ્ટ આચરણ કરી મરણોત્તર દુર્ગતિને પામે છે, માટે શુદ્ધપદ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્ય વિષયોની મીઠાશ-આસક્તિ છોડી દેવાથી જ આ દુઃખમાથી મુક્ત થઈ શકે છે^૨ એમ દુઃખમાથી મુક્તિનો જે શીનમાર્ગ બૌદ્ધધર્મમા કહ્યો છે, તેનો માર ઉપર ઉતાર્યો છે હવે સમાધિ અને પ્રણાનો માર્ગ જરા જોઈએ શોકની અને ખેની પાર જવા માટે તથા નિર્વાણનો અનુભવ લેવા માટે ચાર સ્મૃત્યુપગ્રાહન રૂપ જે પુરુષાર્થપ્રકાર શુદ્ધ કહ્યો છે તે ધ્યાનમા રાખવાપોગ્ય છે શુદ્ધ કહે છે^૩ કે પોતાના દેહનુ ચચાર્ય રીતે અવનોકન કરવું, વેદનાનુ

૧ જાતક કથાઓની સંખ્યા તો ૫૦૦ જટલી ગણી છે. પણ તેમાથી આક સુટેલી કથાઓ શુદ્ધનીલાસારસમેદમા આપી છે વધારે જેવા ઇચ્છનારે દુસ્ખોલની આવૃત્તિ જોવી

૨ શુદ્ધનીલાસારસમેદ ભાગ ૩-૨૪ મૂળ મન્નિઝમ ૧-૩ મદા, દુઃખકખન્ધ મુત્ત

૩ એજન ભા ૮ -૨૩ મૂળ મન્નિઝમ ૧-૧ સનિપકન મુત્ત

યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું, ચિત્તનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું. અને મનોવૃત્તિનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું એ ચાર સ્મૃત્યુપધ્યાન છે. " અહીં સરીરનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું એટલે એકાંતમાં પક્ષાહી વાળી અને કોઈથી દુર્ભર સુધીનો ભાગ દટાર રાખી બેસવું અને જાગૃત અંતઃકરણથી અર્થાત્ પોતાના શ્વાસ પ્રશ્વાસ દીર્ઘ છે કે દૂસ્વ તે વિશે જાગૃતિ રાખી દીર્ઘ કે દૂસ્વ શ્વાસ પ્રશ્વાસ લેવા આ ઉપરાંત જવાઆવવામાં, બેસવાઉઠવામાં, ખાવાપીવામાં, શૌચ મુખમાર્જનાદિ કરવામાં સ્મૃતિ-જાગૃતિ રાખવી. વળી પોતાના દેહના કેસ, લોભ, નખ, દન્ત વગેરે બહારના ભાગો અને ત્વચા, રક્ત, માંસ, સ્નાયુ, અસ્થિ, ખરોચ દેહસાં વગેરે (અદરના) ભાગોનું અવલોકન કરવું. વળી દેહ ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામે એવો છે એનું સ્મરણ રાખવું. દેહમાં અનાસક્ત થવું. આજ રીતે લિધુએ પોતાની સુખકારક કે દુઃખકારક વેદનાઓનું યથાર્થ રીતે અવલોકન કરવું, વેદના ઉત્પન્ન થઈ વિનાશ પામે છે એનું સ્મરણ રાખવું. એજ રીતે પોતાનું ચિત્ત સકામ છે કે નિષ્કામ, સદૈષ છે કે વિષતદૈષ, સમોહ છે કે વીતમોહ, સંક્ષિપ્ત છે કે વિક્ષિપ્ત, સમાહિત છે કે અસમાહિત એ બરાબર તપાસવું. આ પ્રમાણે પોતાના તથા પારકાના ચિત્તનું તેને જ્ઞાન થાય છે. ચિત્તચંચલ છે એ તે જાણે છે.

‘ચોથું’ સ્મૃત્યુપસ્થાન એટલે પોતાની મનોવૃત્તિનું યથાર્થ અવલોકન. કામવિકાર, દેષબુદ્ધિ, આજ્ઞાસ, અસ્વસ્થતા અને સંશય એ પાંચ જ્ઞાનનાં આવરણો પોતાના અંતઃકરણમાં છે કે નહિ એ બરાબર તપાસવું. વળી પંચસ્કંધનું યથાર્થ અવલોકન કરવું, તથા સ્મૃતિ, ધર્મ પ્રવિચાર (વિવેકબુદ્ધિ), નીધ (ઉત્સાહ), પ્રીતિ, પ્રમદ્ધિ (શાંતિ), સમાધિ, અને ઉપેક્ષા એ સાત બોધ્યગો પોતાના અંતઃકરણમાં છે કે નહિ એ જાણવું અને પોતામાં ન હોય તો બાવનાના બળથી એ અંગોને પૂર્ણતાએ કેમ પહોંચાડવાં એ જાણવું.

જુદ કહે ॥ “હે બિહુઓ, આ ચાર મ્હત્તુપમ્યાનોની ઉપર કલા પ્રમાણે સાત વર્ષ સુધી અથવા ભારે લાગણીપૂર્વક પાચ, ચાર, ત્રણ બે, કે એક વર્ષ સુધી ભાવના કરતા બિહુને અર્હતપદની પ્રાપ્તિ થશે. કાઈ નહિ તો તે અનાગામી તો થશે જ”

આ ઉપદેશમા સમાધિ તથા પ્રણા બેયનું કાર્તિક મિત્રણ છે સમાધિ અથવાયોગનું બૌદ્ધ ગ્રંથોમા અન્યત્ર વિગ્તારથી નિરૂપણ મળે છે^૧ જુદના ઉપદેશ પ્રમાણે નિર્વાણ પ્રાપ્તિ માટે કેવળ સમાધિ કે પ્રણા નહિ પણ શ્રદ્ધા, પ્રવ્રજ્યા, શી ૧, સમાધિ અને પ્રણા એ સર્વ આવશ્યક છે તેમાથી ગમે તે એક મેળવી અભિમાની થઈ જાય તે મુક્ત ન થઈ શકે ૨”

જન્મ, જરા, મરણના દુ ખમાથી મુક્ત થવા માટે શુ કરવું તે કહ્યું, પણ દુ ખનો નિરોધ કેવા કારણક્રમથી થાય છે એનો ખુલાસો નીચે પ્રમાણે બૌદ્ધ ગ્રંથોમા મળે છે ૩ દુ ખની જરણપરપરા- ‘અવિદ્યાથી સંસ્કાર (ખોળી માન્યતાઓ) થાય છે, સંસ્કારથી વિજ્ઞાન (પોતાનું જ્ઞાન), વિજ્ઞાનથી નામરૂપ (મન અને શરીર), નામરૂપથી પડાવતન (પચેડરિતો અને મન), પડાવતનથી સ્પર્શ, સ્પર્શથી સુખદુ ખ આદિ વેત્તા, વેત્તાથી તૃષ્ણા, તૃષ્ણાથી ઉપાદાન (આસક્તિ), ઉપાદાનથી ભવ (આવતો જન્મ) ભવથી જન્મ, અને જન્મથી જરા, મરણ, જોડ, પરિવ્રન, દુ ખ, દૌર્ભાગ્ય અને ઉપાયાસ ઉદ્ભવે છે આ પ્રમાણે આ લોકના દુ ખનો ઉદય થાય છે પણ અવિદ્યાનો પૂર્ણ વૈરાગ્યથી નિગેધ કરતા સંસ્કારનો નિગેધ થાય છે અને સંસ્કારના નિરોધથી વિજ્ઞાનનો નિરોધ અને એ રીતે ક્રમે ક્રમે એક પછી એકનો નિરોધ કરતા જન્મનો નિરોધ થઈને જરા, મરણ, જોડ, પરિવ્રન, દુ ખ, દૌર્ભાગ્ય અને ઉપાયાસનો નિરોધ થાય છે,” આને બૌદ્ધ ગ્રંથોમા પ્રતીત્ય

૧ જુઓ સમુત્ત નિઝાય-સમાધિસમુત્ત

૨ જુદલીલાસાર સમદ્ધ ૩-૨૫ મૂળ ગ્રન્થિકમ-મહાસારોપમસુત

૩ એગ્ગ ૨-૫ ૫ ૧૧૮

સમુત્પાદવાદ કહે છે. પ્રાણીજીવન અને તેનો સંસાર આ કારણ-
પરંપરાનો બનેલો છે, બીજું કશું નથી એવી બૌદ્ધ શીલમુદ્રી છે.

બૌદ્ધ ધર્મના મંડનાત્મક ઉપદેશનો આ દૃષ્ટાંત સાર છે, પણ એ
માર્ગમાં ખડનાત્મક પણ કેટલુંક અગત્યનું છે. જુદે વર્ણવ્યવસ્થાનું
ખંડન કયું છે એમ મનાય છે. પણ ખરી વાત એ છે કે જુદાના સમયમાં
હજી વર્ણવ્યવસ્થાએ ધ્યાયીરૂપ લીધું નહોતું. જો કે બ્રાહ્મણાદિ ચાર
વર્ણો અને એર્ધીય બ્રહ્મચર્યા અંગલ, પુરુષો વગેરેનું સમાજમાં હોવું
બૌદ્ધ મતમાં સ્વીકૃત છે. પણ એના ધર્મોની કે એના પરસ્પર સંબંધોની
અવસ્થા હજી સ્થિર થઈ નહોતી. અને જ્યારે કેટલાક બ્રાહ્મણો જન્મ
ઉપર ભાર મૂકતા હશે અને બ્રાહ્મણોને વર્ણોમાં એક ગણતા હશે
ત્યારે જુદા જન્મને ધર્મની બાબતમાં અસ્થિતિ કરે ઠરાવી શીલ
ઉપર ભાર મૂક્યો છે,^૧ તથા બ્રાહ્મણને જન્મના કારણથી એક
માનવાની ના પાડી છે. જુદાની દલીલો આધુનિક છે. એ કહે છે,
“બ્રાહ્મણ બાળકનો જન્મ પણ બીજાવર્ણના બાળકની પેઠે સીના
ઉદરથી એ જ ક્રમે થાય છે.” પણ બ્રાહ્મણના મુખમાંથી બ્રાહ્મણ જન્મેલ
છે એમ કહેવાનો શો અર્થ છે? વગી ઘોડી અને ગધેડાના સંબંધથી
જેમ ત્રીજી જાતિનું ખચ્ચર પ્રાણી થાય છે તેમ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયના
સંબંધથી જે પ્રજા થાય તે જુદી જાતિની નથી થતી, મનુષ્ય જ
થાય છે. અર્થાત્ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય જેવી જુદી જાતિઓ નથી; પણ
એક મનુષ્ય જાતિ છે. બ્રાહ્મણ અગ્નિ સગળાવે અને શુદ્ધ સગળાવે
એની ગરમીમાં ફેર પડતો નથી. અને કમિંગ વગેરે સરહદના
પ્રદેશોમાં આર્ય અને દાસ બે જ જાતિ છે. અને ત્યાં આર્યનો દાસ
અને દાસનો આર્ય બને છે. આ છેલ્લું કથન ઐતિહાસિક અગત્યનું
છે. અને સારા કે ખરાબ કર્મના ફળ સર્વ વર્ણોને એક સરખાં મળે
છે. તેમ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર કે અંગલ પુરુષ પણ શીલમુદ્રા

૧ જુદાલીલાસારસંગ્રહ ભા.૩-૧૪,૧૫માંથી ઉપર સાર એમથી છે
મુ.૧ મજ્ઞિમ ૨-૫ અસસલાયન સુત્ત અને વાસેષ સુત્ત

અર્થ શકે છે અને શી-યુક્ત હોય તો નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરે છે વળી મનુષ્ય જન્મથી ચડાળ થતો નથી કે ધાઠાણ થતો નથી પણ કર્મથી જ ચડાળ અને કર્મથી જ ધાઠાણ થાય છે ?

ઉપર મોઘેલા જન્મથી ધાઠાણત્વના દાવાના વિરોધ સાથે જ વેદોની પ્રમાણ્યુત્તાનો વિરોધ આવી જાય છે વળી પ્રાચીન બૌદ્ધ અન્યોનુ વધારે વનણ વૈદિક યજ્ઞોની દિસાનો વિરોધ કરવાનું છે. આખી દિમારદિત યજ્ઞોની તો એ ઉપેક્ષા કરે છે ?

પણ બૌદ્ધધર્મની જે વિશેષતા ઉપર રૂડીસ ડેવીડસ જેવાએ ઘણો ભાર મૂક્યો છે તે તો છે ઈશ્વર અને આત્માની બૌદ્ધધર્મે કરેલી ઉપેક્ષા ધર્મમાત્રનું પ્રથમ લક્ષણ ઈશ્વર અને આત્માનું કોઈક પ્રકારે ચિંતન છે પણ બૌદ્ધધર્મે એની જ ઉપેક્ષા કરી છે ? નિસ્ય આત્મા જેવો કોઈ પદાર્થ નથી, એ બૌદ્ધધર્મનો પ્રધાનવાદ મનાય છે પણ આ વાદનો અર્થ સમજ્યા જેવો છે ? આત્મા અમુક પ્રાણીઓમાં છે અને અમુકમાં નથી એમ બૌદ્ધોનું કહેવું નથી વળી જન્મ પડેના અને મરણ પડી પણ કોઈક જાતનું માનવજીવન હોવાની પણ બૌદ્ધમતમાં ના નથી પણ બૌદ્ધમત એટલું જ કહે છે કે “આખા જગતમાં કોઈ પદાર્થ એકરૂપ અવિકારી નિત્ય નથી. અરાચર જગતનું ઉપાદાન કારણ, રૂપ આદિ પાંચ ઝકધ છે બધા સૌતિક પદાર્થો રૂપરક-ધર્મો પડે છે જ્યારે અભૌતિક શુદ્ધિ, લાગણી વગેરે પદાર્થો વિજ્ઞાન, વેના, સચ્ચા અને સચ્ચાર ઝકધમાં પડે છે” વળી શુદ્ધ કહે છે ? “રૂપ અનાત્મા છે, વેદના અનાત્મા છે, સચ્ચા

૧ પ્રીમુદ્ધિસ્ટ ઈન્ડીયા પૃ ૨૪૫માં લક્ષણક નં. ૧૬ અને સાલ વિશ્વોચન નતકમાંથી કરેલા ઉત્તારા તથા શુદ્ધલીલાસારસ ગ્રંથ ભા. ૩, ૧૬ મૂળ-સુત નિપાત વગ્ગ ૧

૨ શુદ્ધલીલાસારસ ગ્રંથ ૩-૧૮ મૂળ દીરનિકાય કુટ્ટન્ટ સુત

૩ રૂડીસ ડેવીડસ શુદ્ધિગમ પૃ ૬

૪ ઈસીઅટ ગ્ર ૧ પૃ ૧૯૧ તથા ચિનય પિટક દિન્દી પૃ ૮૩

૫ ચિનય પિટક દિન્દી પૃ ૮૩

અનાત્મા છે, વિદ્યાનં 'અનાત્મા છે અને સંસ્કાર પણ અનાત્મા છે. અને એ સર્વ અનિત્ય તથા દુઃખરૂપ છે. માટે ભિક્ષુએ એ સર્વથી વિરક્ત થવું." અન્યત્ર સંસ્કારોને વ્યવધર્મી કહેવ છે.^૧

અહીં જોઈ શકી વાત કહી છે તેટલી આપનિવૃત્તિવાદથી વિરુદ્ધ નથી અને એથી આગળ વાત કરવાની શુદ્ધ ના પાડે છે. વસંતોત્તર પરિવાજકના "આત્મા છે કે?" એવા પ્રશ્નનો તથા પછી "આત્મા નથી કે?" એવા પ્રશ્નનો એકેયનો ઉત્તર શુદ્ધ આપ્યો નહિ અને પ્રુલાસામાં કહ્યું કે "જો આત્મા છે એવો ઉત્તર આપ્યો હોત તો આત્મા નિત્ય માનનારા શ્રમણુ બ્રાહ્મણોથી મારો મત ભિન્ન ન થયો હોત. જો આત્મા નથી એમ ઉત્તર આપ્યો હોત તો જે શ્રમણુ બ્રાહ્મણો ડેહાત્મવાદી છે તેમના મતથી મારો મત ભિન્ન ન થયો હોત. રૂપાદિ પંચરસંધ આત્મા નથી. બધા ધર્મો અનાત્મા છે. એ મેં કહ્યું હોત તો એ મારા મતને અનુરૂપ થયું હોત."

હવે 'ધર્મિર નયો' એ બૌદ્ધ મતનો શ્રે અર્થ છે તે જોઈએ. સૃષ્ટિના ઉત્પાદક કે કર્તારૂપ અને પ્રુણપાપના દુર્ણતાત્તરૂપ ધર્મિરની યૌદ્ધધર્મ ના પાડે છે. ખરી રીતે શુદ્ધ કહે છે કે "જગત નિત્ય છે કે અનિત્ય? એનો કર્તા છે કે નહિ? હોય તો કેવો છે? ક્યાંથી પ્રત્યો ઉપર ધર્મિક જીવનનો આધાર નથી. કોઈ માણસને ઝેરી બાણ વાગ્યું હોય તો એ શસ્ત્રવૈદ્ય પાસે જઈને બાણ કઢાવશે કે બાણ મારનાર કોણ હતો? ક્યા મામનો હતો? ધનુષ્ય વાંસનું હતું કે નેતરનું? વગેરે પ્રશ્નોના જવાબ ન મળે ત્યાં સુધી બાણ નહિ કઢાવે!"^૨ શુદ્ધ આ રીતે ધર્મિરસંજ્ઞાથી ચર્ચાને નિષ્ફળ ગણી છે. ત્યારે પાછળના

૧ શુદ્ધવીલાસાર સંમેલ ૫. ૩૮૩ મૂળ મહા પરિનિષ્કાસ સુત.

૨ એજન ૫. ૩૪૧ મૂળ ચંબાકા સંયુત વચ્છગોત્તરસુત.

૩ શુદ્ધવીલાસારસંમેલ ૧. ૩-૨૮ મૂળ મજ્ઞિમ પણાસકાવચ્ચ ૧ ચૂલમાહાકાવચ્ચસુત.

અન્યકારો જગતકર્તા ઈશ્વરની માન્યતાનું ખડન કરે છે. પણ
 ‘બ્રહ્મા સાથે એકતાનો માર્ગ ચૈતન્ય જાણે છે કે નહિ ?’ એ વસિષ્ઠના
 પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શુદ્ધ જવાબ આપે છે કે “બ્રહ્મલોકનો માર્ગ કયો
 એમ તથાગતને પૂછવામાં આવે તો એને એ વિગે જરા પણ શકા નથી.
 હે વસિષ્ઠ ! બ્રહ્માને હું જાણુ છું, બ્રહ્મલોક હું જાણુ છું બ્રહ્મલોકમાં
 ગયો હોય, ત્યાં જન્મ્યો હોય તેની પેઠે હું એ જાણુ છું ” આ સવાદ
 (દીધનિકાય ૧૩ માંથી) ઉતારી આ બ્રહ્મલોક તે જ. ઉ મા ગાર્ગી
 અને યાજ્ઞવલ્ક્યના સવાદમાં જેનો ઉલ્લેખના કારણ તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો
 છે તે એમ આનંદશકર ધ્રુવ કહે છે ૨ આ ગમે તેમ હો પણ સાધારણ
 રીતે બ્રહ્મા વગેરે દેવોને શુદ્ધ મર્ત્ય જ ગણે છે અને જગતના આદિકારણને
 કે જગતના સૃષ્ટાને માનવાની ના પાડે છે કે એમ જ માનવું પડશે
 પણ શુદ્ધ નાસ્તિકતાના વિરોધી છે તેઓ અપ્રક્ટ કહે છે કે “ટ્રેલોક
 અમણ્યબ્રહ્મણો દાન નથી, ધર્મ નથી, સતકર્મ કે કુકર્મના ફળ નથી, નરક
 જનાર ટ્રેલ નથી, સ્વર્ગ જનાર ટ્રેલ નથી એવું કહેનારા છે જ્યારે
 બીજા એથી ઉતરુ કહે છે. ” શુદ્ધનો પોતાનો મત “દાન, ધર્મ,
 સતકર્મ કુકર્મના ફળ, સ્વર્ગ, નરક, મોક્ષ માટે પ્રયત્નની જરૂર એ બધું
 માનવાનો છે ” ૪

એનો પાપનો સિદ્ધાન્ત છે. નરકની માન્યતા ઔપનિષદ સમયમાં લગભગ નહોતી તે નવી પ્રચારમાં આવી છે અને કર્મવદ સાથે સંસારની અનાદિતાનો વાદ નવો જન્મ્યો છે.^૧ જે પાછળથી પુરાણોમાં, જૈન મતમાં અને દર્શનોમાં સામાન્ય રીતે સ્વીકાર્ય ગયો છે.^૨

બૌદ્ધ ધર્મનું પરમ પ્રાપ્ત્ય એના ઉપદેશોના અતિમ સાર રૂપ અર્હતપદનું મૃત્યુ રહિત, અગ્નય રૂપે જે વર્ણન બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં મળે છે તે ઔપનિષદ મુક્ત પદને મળતું છે. વળી એ શ્રવણે જ પ્રાપ્ત થાય છે એ હકીકત ઉપર રૂડીસ રેવીડમે અને ઈવીઅટે ખાસ ભાર મુક્યો છે.^૩ પણ શ્રવણ-મુક્તિ ઉપનિષદોને માન્ય છે જ એ ઉપર નોંધ છે, અત્યંત પ્રસાદ, શાંતિ અને પૂર્ણતા તો ઉપનિષદ મુક્તિસ્થિતિમાં મનાય જ છે. પણ સર્વ ભૂત ઉપરની મૈત્રીનું લક્ષણ બૌદ્ધ અર્હતમાં હોય છે એ વિશેષ છે. પાછળના મહાવાન બૌદ્ધમતમાં આ મૈત્રી ઉપર અસાધારણ ભાર મુકવામાં આવ્યો છે, એ પ્રસિદ્ધ છે.

ખ્રીસ્ત ધર્મોના વિરક્ત સાધુઓ પેઠે જ બૌદ્ધ સાધુઓને પણ સ્ત્રીઓ વિશે સારૂ કહેવાનું નથી મળતું, એમ પણ સુતો ઉપરથી લાગે છે. પણ આનંદના મનમાં સ્ત્રીઓ માટે કામળ લાગણી હતી. અને એના આગ્રહથી ઘણીવાર ના પાડ્યા પછી અનિચ્છાએ પણ સ્ત્રીઓને દીક્ષા આપવાની છુદ્ડ હા પાડે છે.^૪ પણ બૌદ્ધ

૧ સંયુક્તનિકાય સંયુક્ત ૧૫ અનામતાગ્ન સંયુક્ત વીન્દનીય મ. ૨ પૃ. ૫૩ તથા ઈલીયટ મ. ૧ પૃ. ૨૦૧.

૨ જુઓ જ. સ. ૧—૩—૩૦ તથા તે ઉપરના સંક્રસાધમાં કરેલા ઉત્તરો.

૩ હકીયટ મ. ૧ પૃ. ૨૨૪.

૪ જુદીયમ્ પૃ. ૧૬૩ હકીયટ મ. ૧ ઉપોદ્ધાત પૃ. ૨૧.

૫ જુઓ વીન્દનીય મ. ૨ પૃ. ૬૩ અને તેમાં કરેલા ઉત્તરો.

સાધ્વીઓમાંથી કેટલીકે રચેલી અને ચેરીગાયામાં સંગ્રહાયેલી ગાથાઓમાં બૌદ્ધ સિદ્ધાન્તો સાથે વાસ્તવ છવનનાં સુંદરચિત્રો મળે છે.^૧ લોકહિતના લૌકિક માર્ગ તરફ જુદા જાણનાનું વલણ નીચેના શબ્દોમાં સચોટ રીતે કહ્યું છે.

"હાલમાં રાજ્યમાં શાંતિ નથી. ગામો અને શહેરો હુટાઈ જાય છે. લોકોને ચોરો તરફથી ઉપદ્રવ થાય છે. એવી સ્થિતિમાં યત્ન કરવા માટે પણ જે રાજા તરફથી કર નાખવામાં આવે તો એ કર્તવ્ય-વિમુખતા થાય. વળી ફાંસી દીધાથી, કેદમાં નાખવાથી, તિરસ્કાર કરવાથી કે રાજ્યમાંથી હાંકી મૂકવાથી આ ચોરોનો બદાબસ્ત થશે એમ માનવું ખોટું છે. આવા ઉપાયોથી રાજ્યમાંની અંધાધૂંધીનો પૂર્ણપણે નાશ થશે નહિ. પણ અંધાધૂંધી મટાડવાનો ખરો ઉપાય તો એ છે કે રાજ્યમાં જે ખેતી કરવા ઇચ્છે તેને ખી આપે. જે સરકારી નોકરી કરવા ઇચ્છે તેને યોગ્ય વેતન આપી તેમનો યોગ્ય કાર્યમાં ઉપયોગ કરે. આવી રીતે સર્વ માણસો પોતાને મનગમતા કામમાં લાગી ગયા પછી રાજ્યમાં તોફાન થવાનો સંભવ નથી."^૨ આ ઉપદેશ જુદાકાળમાં જોટલો જરૂરનો હતો તેટલો આજે પણ ઘણાં રાજ્યોમાં જરૂરનો છે.

વળી ગામડાની ગદગદી દૂર કરવાનું, રસ્તા સાફ કરવાનું, કુવામાં ગંદુ પાણી ન જાય માટે પાણ બાંધવાનું વગેરે જનમેવાનાં કાર્યો કરીને શીવ અને મૈત્રી પારમિતાના અભ્યાસની અતલકથાઓ^૩ બૌદ્ધધર્મનું આ વલણ સરસ રીતે દર્શાવે છે.

૧ એજન્ટ પૃ ૧૦૫. તથા જુદી, સુધ અને ધર્મ એ મન્થનો ભા. ૩ એમાં આવેલો મહાભાવકોનો પરિચય. (જુઓ કૌમુદી પુ. ૨ અ. ૩ ૫. ૧૪૮ થી આગળ ઉપલા મન્થનું માર અવલોકન).

૨ જુદાલીલાસાસંગ્રહ ભા. ૩—૧૮ મૂળ દીધવમ્ પ ૬૮૬-૭૩૮.

૩ જુઓ એજન્ટ ૧-૩.

આ લોકહિતલક્ષિતા એ બૌદ્ધધર્મની વિશિષ્ટતા છે. બીજું ઔપનિષદ ઋષિઓનો બધો પ્રયત્ન વિદ્યાપ્રાપ્તિ અર્થે જ હતો. ઉપનિષદોમાં અમુક વિદ્યાના વિકાસો પરસ્પરમળાને જ્ઞાનનો વિનિમય કરે છે અથવા વધારે જાણનાર આચાર્ય પાસે શિષ્યભાવે બેસીને એમણે જાણનાર નવું જ્ઞાન મેળવી લે છે. અતઃપછા કે શિક્ષાગુરુ કે વિદ્યાગુરુની આવશ્યકતાની વાત ઉપનિષદોમાં છે પણ એમાં ધર્મ-ગુરુપદની ક્યાંય સ્થેજ પણ ઝાંખી નથી થતી. જ્યારે બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મમાં પાછળના ખ્રિસ્તી ધર્મ તથા મુસ્લીમ ધર્મ જેઠે ધર્મગુરુ કે પેગંબર પદનો આરંભ થાય છે. જુદા અને મહાવીર પોતાના સર્વકાળના સર્વ અનુયાયીઓના ગુરુ છે. જુદા અને તેના ગમે તેટલા મોટા અનુયાયી વચ્ચે સમાનતાનો સંભવ જ નથી. જુદા કે મહાવીર કહે એમાં થકા રાખી એ પ્રમાણે વર્તવું એ અનુયાયીનો પ્રથમ ધર્મ મનાયો છે. ધર્મ જેઠે જ જુદાને શરણે બૌદ્ધધર્મીએ જવાનું છે.

ઉપનિષદોથી ત્રીજો બેઠ એ છે કે ઔપનિષદ ઋષિઓ સત્ય શોધે છે અને જેમ બીજા વિદ્યા કોઈ જણવા આવે તો જણાવવાનું કર્તવ્ય કરે તેમ આધ્યાત્મિક સત્યનો પણ ભોધ કરે છે. પણ લોકમાં પોતાને મુએલા સત્યનો પ્રચાર કરવાનો તેઓના મનમાં વિચાર નથી આવ્યો. આ ધર્મ પ્રચાર ભાવ (Missionary Spirit) નો ઉદય જ જુદા મહાવીરથી થાય છે. અને સ્વામીનારાયણ તથા દયાનંદ મરસ્વતી મુખી પછીના કાળમાં એ પ્રવાહ ચાલુ રહ્યો છે.

પણ બૌદ્ધ ધર્મનું આર્થ સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં સાચું મહત્ત્વ તો શીઝના ઉપદેશમાં છે. ઉપનિષદોમાં આત્મજ્ઞાન સાથે સત્ય, અહમ્યર્થ વગેરેનો ઉપદેશ છે જ, પણ એમાં ભાર આત્મજ્ઞાન ઉપર છે. જ્યારે બૌદ્ધ ધર્મે આત્મવિષયક ચર્ચાને નિરર્થક અથવા બોલુ ગણીને શીલ તત્ત્વ (Ethics)નું કેવળ માનવતાની શુદ્ધ લોકહિતલક્ષી દૃષ્ટિથી આર્થ સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં ખેંચીવાર સંપૂર્ણ સંસાધન કબુલ અને તે શીલનો જ ગમે તે બળતિ કે ગમે તે સ્થિતિના લોક માટે

કલ્યાણના એક માત્ર સાધન તરીકે ઉપદેશ કર્યો અને એ ધર્મચક્ર પરિવર્તનથી સસારના રચને અનીતિના ગર્ભમાંથી ઉદ્ધારી નીતિના રાજમાર્ગે સર્વકાળ માટે ચલાવી દીધો. આ રીતે શીલના અસાધારણ મહત્વની સ્થાપના એ બૌદ્ધ ધર્મે આપેલો ખાસ સંસ્કાર છે.

જૈન ધર્મ—બૌદ્ધ ગ્રન્થોમાં નિગ્ગન્ય નાતપુત્રો શુદ્ધના હરીફ અને વિરોધી તરીકે વારંવાર ઉલ્લેખ મળે છે. આ નિગ્ગન્ય નાત પુત્ર એ જ જૈન ધર્મના સંચાપક કે ઉદ્ધારક તીર્થંકર મહાવીર. મહાવીર ચોવીસમા તીર્થંકર જૈનોમાં ગણાય છે. એ ગમે તેમ હો, પણ મહાવીર પહેલાં દોઢમો—અમો વર્ષથી જૈન વિચારોનો ઉદય થયો હોવાનો સંભવ ઇતિહાસકારો સ્વીકારે છે. મહાવીરનો સમય હજી તદ્દન ચોક્કસ થયો નથી, પણ એક તદ્દિનના મતે ઈ. સ. પૂર્વે ૪૬૮ માં મહાવીરનો દેહ ૭૨ વર્ષની ઉંમરે પડી ગયો.^૧ અને તે પહેલાં તેઓએ ૩૦ વર્ષ સુધી મુખ્યત્વે મગધ અને અંગ દેશના ભાગોમાં પોતાના ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો હતો.

જૈન ધર્મનું વિશાળ સાહિત્ય જૈન પ્રાકૃત અથવા અર્ધ માગધી અને જૈન મહારાષ્ટ્રી ભાષામાં છે તેમાં ૧૧ અંગો, ૧૨ ઉપાંગો ૧૦ પ્રકીર્ણો, ૬ હેતુસૂત્રો, અને ૪ મૂળસૂત્રો મળીને ૪૫ આગમ ગ્રન્થો ચિંતામ્બરોમાં મનાય છે.^૨

વેદ અને બ્રાહ્મણો સાથે વિરોધ, ઇશ્વરનો અસ્વીકાર, વૈરાગ્ય-ઉપર અને અહિંસાદિ શીલ ઉપર ભાર વગેરે અગત્યની બાબતોમાં બૌદ્ધ મત સાથે જૈન મતની મમાનતા દેખાતી છે. અને જે સિદ્ધાંત બેદ છે તેની ઝીણવટમાં અહીં ઉતરવાની જરૂર નથી લાગતી એટલે ખાત્ર વિગેપતા જ કુંડામાં નોધીને સતોષ માનવો છે તટસ્થ વિદ્વાનોના મતે બૌદ્ધ ધર્મથી જૈન ધર્મ એ બાબતોમાં લુહો પડે છે.^૩ (૧)

૧ કુમ્ભારીજી દિગ્ગી એફ ઈન્ડિયા ઝ ૧ પ્ર. ૯.

૨ મહાવીરનો સ્થાવર ધર્મ પૃ. ૫૦

૩ વીન્ડરનીઝ ઝ ૨ પૃ. ૪૨૫

તપ અને સાંપ્રદાયિક આચારો ઉપર જૈન ધર્મે વધારે ભાર મૂક્યો છે. (૨) આત્મા નથી એમ ભુદ્ધ જોરથી કહે છે ત્યારે મહાવીર જીવંતી માન્યતા સ્વીકારીને આગળ ચાલે છે. વળી આ દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલા બીજા કોઈ પણ ધર્મ કરતાં જૈન ધર્મે અહિંસા ઉપર-વધારે ભાર મૂક્યો છે.

હવે જૈન ધર્મના એક પ્રમાણજૂત ગ્રન્થમાંથી જૈન મતનો સાર નીચે આપ્યો છે.^૧ " માણસ દુઃખી થાય છે, શોક પામે છે, પીડાય છે અને પરિતાપ પામે છે તે બધું તેના પોતાનાં કરેલાં કર્મનું ફળ છે. દુઃખ પોતાનું કરેલું થાય છે. બીજાનું કરેલું થતું નથી. તેમજ મોક્ષ પણ યાન અને તદનુસાર ચારિત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિવિધ પ્રાણીઓ જેઓ સંસારમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યાં છે તે શાશ્વત છે. તેઓ પોતપોતાના કર્મનું ફળ પૂરેપૂરું ભોગવી રહે ત્યાં સુધી તેઓ શાશ્વત સંસારમાં વારંવાર જન્મ પામ્યા કરે છે. આ જન્મમરણનું ચક્ર વિષમ છે. અને કામ ક્રોધ વગેરે વિષયોમાં ખૂબી ગયેલા જીવો તેમાંથી સહેલાઈથી છૂટી શક્તા નથી આવા જગતમાં પ્રાણીમાત્રના અશુદ્ધ સર્વજ્ઞ સંતપુરુષો જગતનું અને કર્મનું સત્ય સ્વરૂપ જાણીને તે ચક્રનો અંત લાવે છે તેવા મહાત્માની સમીપમાં રહીને કર્મનું સ્વરૂપ જાણવું. એ મહાપુરુષો જગતને, જીવોની ગતિ-અગતિને, જન્મમરણને, તેમજ પ્રાણીઓના પરલોકમાં થતાં જન્મોને જાણે છે, ત્યાં જીવોને ભોગવવાં પડતાં દુઃખોને જાણે છે, કર્મ કેવી રીતે આત્મામાં દાખલ થાય છે તેમજ તેને કેવી રીતે દોષી શકાય છે, તે જાણે છે. કુંડમાં દુઃખ તેમજ તેનો નાશ ઉભયને જાણે છે. એવા પુરુષો જ ક્રિયાવાદ શીખવવાને અધિકારી છે."

વળી જૈન સિદ્ધાંત છે કે " જીવના બંધનનું કારણ જાણી તેને

૧. મહાવીરનો સમય ધર્મ ઉપોદ્ધાત પૃ. ૪૩ માં સૂત્ર દ્વારા (૧-૧૨)માંથી કરેલો ઉત્તરો.

૨ મહાવીરજીવામીનો સમયધર્મ અમમન ૧ પૃ. ૫૭ તથા ૬૯ માંથી ઉત્તરો કર્યો છે.

દૂર કરવું જોઈએ” અને ‘મધન કાને કહ્યું છે અને શું જાણવાથી દલે ?’ એવા જ ખૂંચવામીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મુધર્મજીવામી કહે છે કે ‘ત્યાં સુધી માણસ જડ એતન વસ્તુઓમાં થોડી વણી પરિગ્રહ બુદ્ધિવાળો હોય છે કે બીજાના પરિગ્રહમાં અનુમતિવાળો હોય છે ત્યાં સુધી તે દુ ખમાથી દૂરી રાકતો નથી કાગળ કે આસકિતવાળો પરિગ્રહી મનુષ્ય પોતાને હજુ વસ્તુ મેળેવવામાં કે ભોગવવામાં અવશ્ય અન્ય પ્રાણીઓની હિસા કંઈ છે કે બીજા પામે કરાવે છે કે કરનાર ક્રોધને અનુમતિ આપે છે આમ તેનું વેર રાખે જાય છે આ બધનનું કારણ કહ્યું અને મોક્ષ માટે જ્ઞાન નો સાર કહે છે કે ‘પ્રાણપણુ જીવની હિસા ન કરી પ્રાણીઓનું મ્યાવર હોનું કે જગમ એ અમુક ચોક્કસ કારણોને લીધે છે જવા જીવભાવે સમાન છે એમાં જ જગમ પ્રાણીઓ વિને તો આ ન્હા સમજાય એવું છે પોતાની જોમ પ્રાપ્તિ દુ ખ ગમતું નથી એમ જાણી પ્રાણીની હિંમા ન કરવી’ અહિંસાનો સિદ્ધાંત તે આ જ છે માટે મુમુક્ષુએ ચારવામાં, સુવામેસવામાં તથા ખાવાપીવામાં સતત જાગૃતિભેર સચમી અને નિરાસક્ત રહેવું અને માન ક્રોધ માયા અને લોભ ત્યજવા આ પ્રમાણે સમ્યક્ આચારવાળા થઈને તથા કર્મ આત્માને ન લેપે એ સાર અહિંસા સત્યાદિ પાંચ મહાવ્રતો ગ્રી સર્વ દાગ સુગૃહિત બનવું અને એમ બની કર્મબંધનના આ લોકમાં પવિત્ર ભિત્તિએ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરતા સુધી રહેવું’

બૌદ્ધ અને જૈનધર્મના અર્પણના ના પ્રકરણના ઉપમહારમાં એક જ વસ્તુ નોધવાની રહે છે અને તે છે એ કળના ગંગાપ્રેશના

૧ પોતાને જીવવાની હજા હોય છે માટે મઈની હિસા ન કરવી પોતાનું દ્રવ્ય ચોર થ જાય તો પોતાને દુ ખ થાય છે માટે ચોરી ન કરવી વગેરે આજ ભવનો ઉદ્દેશ બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં પણ મળે છે (બુદ્ધ લીલા સાર સમ્રાટ પૃ ૨૬૧-૨૬૨) અને બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં પણ યજ્ઞ પ્રગરમનો મીઠા-મૂતાનામપિ તે તથા એવું વચન મળે છે

વતનીઓ-ખાસ કરીને બ્રાહ્મણોમાં રહેલી અદ્ભુત મતાતર-ક્ષમા (toleration) બુદ્ધ અને મહાવીરનો ધર્મોપદેશ વૈદિક ધર્મનો અને એ રીતે બ્રાહ્મણોની મહત્તાનો પણ અત્યંત વિરોધી હતો. છતાં બુદ્ધ અને મહાવીરના લાગ્યા કાળ સુધી ચાલેલા ઉપદેશકાર્યમાં પ્રાઈનિપલ વિશ્વ નાખવાનો પ્રયાસ બ્રાહ્મણોએ કર્યો હોય એવું બૌદ્ધ કે જૈન પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી દેખાતું નથી. ઐએ ખુશીથી, સાતિથી, પોત-પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કર્યો છે એટલું જ નહિ પણ બ્રાહ્મણોએ બુદ્ધના ઉપદેશોમાં ખીજા કરતા વધારે રમ્ વીધો છે. બુદ્ધના પ્રખ્યાત અને પ્રમુખ શિષ્યોમાં શાક્યોને યાદ કરતા બ્રાહ્મણો વધારે દેખાય છે. આદની સદિખ્ધતા^૧ આખા જગતના ધાર્મિક ઇતિહાસમાં અપૂર્વ અને અસાધારણ છે. ઔપનિષદ સધિઓએ વાર્મિક ઉપદેશને પણ વિદ્યા જ જાણે છે અને વિદ્યાનો પ્રવાહ તો અપ્રતિમ વહેવો જોઈએ, એ આર્ષ જાવનાનું આ મતાતરક્ષમા એ ફળ છે. આ ઉદાર વર્તન એ મુન્દ ભારતીય મંકાર છે અને ભારતીય અમૃતિનું નિત્ય અને બૂધબુદ્ધ અંગ છે.

વર્ણશ્રમ વ્યવસ્થા

ન્યારે બૌદ્ધ અને જૈન વર્મના ઉપદેશની પ્રવૃત્તિ જોરથી ચાલી રહી હતી ત્યારે વૈદિક બ્રાહ્મણો કાઈ હાથ જડીને બેઠા ન હતા. સંજ્ઞેના અને બ્રાહ્મણ ગ્રંથોના અનુસંધાનમાં ગૃહ્યાદિ સૂત્રગ્રંથો રચાયા છે. બ્રાહ્મણ ગ્રંથોની પ્રવૃત્તિને તેઓ આગળ ચનાવે છે તથા વિગતોથી સંપૂર્ણ કરી અવગ્નિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

આ સૂત્રગ્રંથો જુદા જુદા વેના જુદા જુદા મળે છે તેમાં શ્રૌત સૂત્રો, ગૃહ્યસૂત્રો, ધર્મસૂત્રો, અને શુ મસૂત્રો એ રીતે ચાર જાતના.

૧ ૫૭માં કાળમાં આ પ્રાચીન સદિખ્ધતા કે મનાન્તરમમાં મોળો પડી છે. બ્રાહ્મણોએ જૈનો તથા બૌદ્ધોને પાખડી કલા છે અને બૌદ્ધો તથા જૈનોએ બ્રાહ્મણોને નિશ્ચ દુષ્ટ કહેલ છે. વળી જુઓ આખ્યાન પાચમુ.

અન્યો હોય ■ ખરી રીતે એકમાત્ર ત્રણેનો કે ચારેનો સંભવેશ કરેનો હોયો જોઈએ દામના તરીકે આપત્તમ્મ ગૃહસ્થ અને ધર્મસ્થ એ મોટા કે પસંનના ભાગે છે પણ કેનામ્ છટા છટા મળે છે શ્રીતસ્ત્રોમા યજુર્વિધિ વિગ્રહીણી મુચનાઓ હેય છે જે સામાન્ય સામાજિક ગિચિતિના અભ્યાસીને નિરૂપયોગી છે જ્યારે ગૃહસ્થો અને ધર્મમૂત્રો ઘણા ઉપયોગી છે આ મુદ્દાઓ વે સાથે સબદ્ધ હોવા છતાં ક્રુતિરૂપ નહિ પણ ખીજા વેગો જેવા રમ્ભિ રૂપ અન્યો છે ગૌતમાદિ ધર્મમૂત્રો અને તેને અનુચી પાછના કાળમા રચાયેના મન્વાદિ ધર્મશાસ્ત્રો જે હિન્દુ જાતિના મયલ સબની ઘણાજ અગત્યના અન્યો છે મયલાતો વિચાર અહીં પ્રમુત નથી પણ વર્ણાશ્રમ ચલન્યા અને આર્યોના અનાચાર વિશે એ અન્યોમા જે પ્રયુ છે તેનાથી હિન્દુ પ્રજા અહીં હજાર વર્ષો સુધી દોરાણી છે અને ગૃહસ્થોમા મૈત્રુમિત્ત છવન અને ઘર સાથે મળદ્ધ કરતે કર્મો અને વહેમો મળધી માહિતીને અત્યુપયોગી ભાગર ભરો છે અહીં તો વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાના વિમત્કમનુ અવનોમ્ન દુકામા પ્રવુ છે આ ગૃહસ્થો અને ધર્મમૂત્રોનો સમય ઇ સ પૂર્વે સાતમા કે છઠા શતકથી તે વાજબગ ઇ સ પૂર્વે ત્રીજા શતક સુધીનો તદ્દિદોમા મનાય છે અને પછી મન્વાદિ ધર્મશાસ્ત્રો રચાયેન છે અને એ ધર્મ શાસ્ત્રો ઉપરની ટીકઓ રૂપ તથા નિરાધ રૂપ અન્યો તો ગયા સૈકા સુધી વખાયા છે પણ અહીં તો ધર્મમૂત્રો અને મનુરમ્ભિતિનો જ ઉપયોગ કરો છે

વૈદિક પરંપરાને જાળવવી એ પોતાનો વમ છે એમ માનનારા ધર્મમૂત્રો અને ગૃહસ્થો હે છે કે ધર્મમૂત્રો અથવા વે વિદોનો એકમત અને વેદો એ નિત્યજીવનના આચારોના ધર્મ માટે સમાનરૂપ

૧ જુઓ કેમ્બ્રીજ હોલ્ટરી એન્ડ ઈન્ડિયા અન્ય ૧ પ્ર ૨૦ માં હોય પ્રીન્સનો મત પી વી કાલેનુ હોલ્ટરી આદિ ધર્મશાસ્ત્ર પૃ ૬ મેક્સમુલરના મત માટે સ્પષ્ટ સાહિત્યનો ઉલ્લેખ પૃ ૪૬

છે." અને "બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચાર વર્ણો છે."

"તેમાં આગણો પાછલા કરતાં જન્મથી ચલીઆતો છે."^૧

ચાર વર્ણો એ નિત્યની ગિયર હપ્પાકત હોય એ રીતે તેનું ધર્મશૂત્રો કથન કરે છે. કારણ કે આ શૂત્રો રચાયાં તે પહેલાં કે એ વખતે પણ કદાચ વર્ણભેદની જન્મસિદ્ધતા નિશ્ચિન ન હોય તો પણ તે નિશ્ચિત કરવાનું પોતાનું કર્તવ્ય માનીને જ તેઓ પ્રવૃત્ત થાય છે. જો કે એને ય અપવાદો રાખવા પડે છે તે એશું. પણ પહેલાં વર્ણભેદનો ઇતિહાસ દૂ કામાં જોઈ લઈએ.

આર્ય અને દાસ જેના વર્ણ અર્થાત્ રંગના ભેદનો ઉન્મેષ ઋગ્વેદમાં મળે છે, એ આપણે જોયું છે. આર્યો સ્વેતવર્ણના હતા. અને દમ્બુઓ સ્વામવર્ણના હતા, અને એ વર્ણભેદે આર્યોના મન ઉપર કરેલી અસરમાંથી પાછળનો બ્રાહ્મણાદિ વર્ણભેદ ઉત્પન્ન થયો છે. પણ વૈદિક કાળમાં હજી ધંધાઓ વારમામાં જ ઉતરે અથવા પિતાનો ધંધો જ પુત્રે કરવા જોઈએ એવો નિયમ નથી દેખાતો. વૈદિક કાળમાં, બધા વર્ણના બોહો દેવોની ગુણિત કરી શકતા, અને ધર્મનું પ્રધાન અંગ પણ એ જ હતું. પણ જેનામાં આવી પ્રાર્થનાઓ રચવાની ખાસ આવડત હોય તેઓને આધ્યાત્મિક રીતે પુરોહિત કહેવામાં આવતા, એ પણ પુરોહિતના ખાસ કાર્ધ હક્કો વેદકાળમાં નથી દેખાતા. પણ ધીમે ધીમે અમુક કુટુંબોમાં પહેલાં રચાયેલા મંત્રોને યાદ રાખીને સાચવનારા તેમ જ આવા મંત્રો રચનારા કવિઓ વધારે પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થતાં અમુક કુળો પુરોહિતોનાં મનાવા લાગ્યાં હશે. એ જ રીતે મુદ્દની કુરાળતા જે કુટુંબોમાં વધારે હોય તેઓ ક્ષત્રિય કહેવાતા હશે. રામપદ વેદકાળમાંય વશપરપરા ઉતરતું હોવાનું ઉપર કહ્યું છે. પણ પુરોહિતનો છોકરો ક્ષત્રિય કર્મ કરે એટલે ક્ષત્રિય ગણાય અને ક્ષત્રિયનો છોકરો મુદ્દરસ

૧. આપસ્તમ્ય ધર્મશૂત્ર ૧-૧-૧ થી ૪ અને ગાત્રમ ધર્મશૂત્ર ૧-૧-૧, ૨.

૨. જુઓ ઉપર પૃષ્ઠ. ૩૩

૩. જુઓ ઉપર પૃષ્ઠ. ૩૨

છોડીને અથવા તેને ગૌણ મ્યાન આપીને મોકેરીસ અને પ્લેટો જે સૂકતો રચવામાં કે ચિંતનમાં જ વધારે કાળ ગાળે એટલે તે ઋષિ કે બ્રાહ્મણ કહેવાય, એવું ધણા કાળ મુખી ચાલ્યું હતું. આ રીતે ધધાનો પહેલો ભેદ પડ્યો હતો. આ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય સિવાયના બધા લોકો તે પિરા અને જે દમ્બુઓને પકડીને દાસ બનાવ્યા હોય તે શૂદ્ર. આ રીતે પુરુષસૂક્તના રચનાકાળે અથવા તે પહેલાં તરતમાં -ઋગ્વેદના પાઠના સમયમાં વર્ણોના ચાર ભેદ પડ્યા. ૧ પણ એ ભેદ જન્માનુસાર ૨૬ થયા પહેલાં ધણો કાળ ગયો હતો. ઋગ્વેદમાં પ્રથમ વર્ણના અર્થમાં બ્રાહ્મણ શબ્દ આઠ વાર જ વપરાયો છે. ૩ વળી ઋચાઓના રચનારા બધા જન્મથી બ્રાહ્મણ હતા એમ પ્રાચીન શ્રુતપરંપરા પણ નથી કહેતી. ઋષિ અશ્વ ઇવય વિગે કશું છે કે એ ઋષિ દામીપુત્ર હતા. અને અમુક યત્રમાં લાગ લેવાનો તેણે પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે ખીજા ઋત્વિગ્નેએ એને જગદમાં, જૂખ્યો તરમ્માં મરી જાય તેમ કાઢી મૂક્યો. પણ સરસ્વતી દેરીએ અને જળદેવતાએ તેના ઉપર કૃપા કરી અને તેણે મન્ત્રર્ચન કર્યું. ૪ પરિણામે ઋત્વિગ્નેએ તેને દેવો ઓળખે છે તેમ જણીને પાઠો બોલાવ્યો.

સત્યકામ જાગ્યાનો દાખલો પણ સરમ છે. સત્યકામ જાગ્યા નામનો છોકરો માતાની રમ્મ લઈને બ્રહ્મચર્યાવાસ માટે હારિદ્રમત ગૌતમ નામના ગુરુ પામે ગયો. અને “હું આપની પામે બ્રહ્મચર્યાવાસ છ્મ્મુ છું.” એમ કહ્યું. ત્યારે ગુરુએ ધોરણ પ્રમાણે તેનું ગોત્ર પૂછ્યું. છોકરાએ જવાબ આપ્યો કે “મારી માને ગોત્ર પૂજાં કહે છે કે

૧. જુઓ ઉપર પૃષ્ઠ. ૩૩ તથા સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ પૃ. ૨૦૪.

૨. પુરુષસૂક્તના ચાર વર્ણોનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ છે. અને લાલજીવર્ણની પ્રેરણાનુ કથન જુ. ઉ. ૧-૪ મા મળે છે.

૩. સંસ્કૃતસાહિત્યનો ઇતિહાસ પૃ. ૨૧૪.

૪. અપરેય બ્રાહ્મણ (૨, ૧૬). વીન્ટરનીઝ મ. ૧ પૃ. ૨૨૮.

૫. મા. મુનશીના આદિવચનો અને વ્યાખ્યાનો. પૃ. ૪૦

“પરિચારિણી હું ઘણું પરિચર્યા કરતી હતી ત્યારે જીવાનીમાં તું જન્મ્યો છો, તેથી તું કયા ગોત્રનો છો તે હું વળતી નથી. પણ હું નામે જમાલા છું અને તું સત્યકામ છો.” આ સાંભળીને ગુરુએ કહ્યું કે “આહલ્ય ન હોય તે આ વિવેક ન કરી શકે, તે સત્ય ન જાણે, તને હું ઉપનયન આપીશ”^૧ દૃકામા ઉપવા જે દાખલાથી તેમજ વેદવ્યાસ માછીમારની પુત્રીના પુત્ર હોવા છતાં પરમપૂજ્ય આહલ્ય ગણાયા, એ દાખલાથી દેખાય છે કે સત્ય એટલે શીલ અને મત્તદર્શન એટલે વિદ્યા એ જે જોનામા હોય તે જન્મે ગમે તે હોય પણ આહલ્ય ગણાય^૨ એરી માન્યતા ઉપનિષદકાળ સુધી તો પ્રવર્તતી હતી પંચી વર્ષુભેદને નિશ્ચિન ગણીને જે સૂત્રકાંઠે ચાલે છે તેઓના વખતમાં પણ લમ અને ભોજન વ્યવહારનો પ્રતિબંધ શિથિલ રૂપમાં શરૂ થતો દેખાય છે. પહેલો પ્રતિબંધ દામો સાથેના વ્યવહારમાં દાખલ થયો હતો. સત્ત્વ-ચિત્તની શુદ્ધિ માટે આહારશુદ્ધિની આવશ્યક્તા ઉપનિષદોમાં^૩ કહી છે. અને એ આહારશુદ્ધિના કારણથી કેશ અને કીડાવાળું અન્ન હમેશાં અભોજ્ય છે, એમ ગૌતમ ધ. સૂ. (૧૭-૬) માં અને મન્વાદિ ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે. આ સાથે જ વાસી, ખાટું થઈ ગયેલું વગેરે અન્નને પણ નિષિદ્ધ ગણ્ય છે.^૪ એ જોતાં આહારશુદ્ધિની તથા આંગેઅની દષ્ટિ આ નિપેદોમાં દેખાય છે પણ એ સાથે જ શસ્ત્રાવી, શિપાત્રી, મહાપાત્રી, શિકારી, વરક, અતિવ્યાજખાદિ, સંધ, ચોર, લોભી, ગણિકા, વૈદ્ય, દાઝ વેચનારા,

૧. છા. ઉ. ૪-૪

૨. બૌદ્ધ સાહિત્યમાં માનવ ઋષિ નૈરાશના પુત્ર દત્તા એમ કહ્યું છે (સુત્તનિપાત્ત વગ્ગ ૧ વરુવસુત્ત) વવારે દાખલા માટે જુઓ આદિવચનો અને બીજા બ્રાહ્મણો પૃ. ૩૬ થી આગળ

૩. છા. ઉ. ૭-૨૧-૨.

૪. ગૌ. ધ. સૂ. ૨-૮-૧૪, ૧૬ અને આ. ધ. સૂ. ૧-૭-૧૭, ૧૭, ૧૮ અને મનુ ૪-૨૧૧.

સુનાવડી, રગારા, ધોખી વગેરેનું અન્ન પણ ધર્મજાતકારોએ નિષિદ્ધ ગણ્ય છે. આ નિષેધોમાં પણ મૂળ કદાચ શુદ્ધિ ઉદ્દિષ્ટ હશે પણ આલડછેદની છાયા દેખાય છે. ૫૭ી વર્ણભેદના કારણથી અન્ન કેનું ખવાય અને કેનું ન ખવાય એ વિશે વિચાર કરતા, “આહારો આહારનું ખાવું પણ ખીજા વર્ણનું ન ખાવું” એમ એક સૂત્રમાં કહ્યા ૫૭ી આપત્તળ કહે છે કે “કેટલાકને મને શ્રદ્ધ સિવાય અધર્મમાં વર્તનારા સર્વનું ખાવું, અને ધર્મથી પોતાના આશ્રિત શ્રદ્ધનું પણ આપત્તિમાં ખવાય.” ગૌતમ સ્પષ્ટ કહે છે કે “ધર્મિષ્ઠ દ્વિજે આપેલું અન્ન ખવાય અને જો નિર્વાહનું કાઈ સાધન ન મળે તો શ્રદ્ધનું પણ ખવાય.” મનુ “શ્રદ્ધનું ન ખવાય અથવા શ્રાદ્ધ ન કરનાર શ્રદ્ધનું પકવાન ન ખવાય પણ ધન્ય અન્ન લેવાય નથી પોતાનો એક, કુટુંબનો મિત્ર, ગોરાળ, દાસ, અને વાગદ એટલા શત્રોનું અન્ન ખવાય” એમ કહે છે. દેહકામાં મનુસ્મૃતિના સમય સુધી અને તે ૫૭ી પણ કેટલાક કાળ સુધી ઉપના તથા વર્ણો વચ્ચે બોજન-વ્યવહારનો પ્રતિમધ ન હતો અને શ્રદ્ધ સાથે દીવો પ્રતિમધ હતો. વળી સાતકારો વર્ણભેદના કારણ કરતા ધર્માચરણના કારણને બોજન પ્રતિમધમાં પ્રાધાન્ય આપવા માગે છે એમ દેખાય છે.

હવે લમ-મવહારનો પ્રતિહાસ જોઈએ તો સૂત્રકાળમાં વર્ણ કરતાં કુળ ઉપર વધારે ભાર સૂત્રકારો મૂકતા હોય એમ લાગે છે “અસંગોત અને અસર્પિઃ એવી સ્ત્રી લમ માટે પ્રશસ્ત છે.” લમનિયમનનો આ આરભ જ મૂલ્યક છે પણ ૫૭ી મનુએ નિયમ આપ્યો છે કે, “દ્વિજાતિમાં પહેલી પત્ની સવર્ણ હોય એ પ્રશસ્ત છે પણ “કામની પ્રેરણાથી પરણવું હોય તો શ્રદ્ધ શ્રદ્ધ સ્ત્રીને પરણે, વૈશ્ય પુરુષ વૈશ્ય અને શ્રદ્ધ સ્ત્રીને પરણે, રાજા(ક્ષત્રિય) શ્રદ્ધ, વૈશ્ય

૧ આ ધ સુ. ૧-૬ તથા ૭ અને મનુ ૪, શ્લો. ૨૦૩.

૨. આ. ધ સુ. ૧-૬-૧૮-૬ તથા ૧૩, ૧૪, ગૌ. ધ સુ. ૨-૧-૧

૩. મનુ ૪, ૨૦૧ અને ૨૪૩ ૪. મનુ ૩-૫

અને દ્વિતીય સ્ત્રીને અને બ્રાહ્મણ ચારેય વર્ણની સ્ત્રીને પરણી શકે " છતાં પત્નીના જ કદાચ બે સૈકા પત્ની રચાયેલા સ્ત્રીક્રમા મનુષ્યે "બ્રાહ્મણ અને દ્વિતીય માટે આપત્તિમા પણ ચદ્ર સ્ત્રી યોગ્ય નથી એમ કહ્યું છે" મતનળ કે લક્ષ્મણધની ચર્યાત ચદ્ર સ્ત્રીથી ચર્ષ છે આદી વર્ણોમા ઉપર કલો તે અનુયોમ લક્ષ્મણધાર ધર્મશાસ્ત્રોએ માન્ય કર્યો છે જો કે ઉતરના વર્ણની સ્ત્રીથી થયેલી પ્રજાને કઈક ઉતરતી ગણી છે ચદ્રસ્ત્રીથી થયેલા બ્રાહ્મણના છોકરાને તો ધર્મહીન કહેતા છે^૨ અને પ્રતિલોભ લક્ષ્મણધારને નિષિદ્ધ ગણે છે કે પણ પ્રતિલોભ લક્ષ્મણી થયેલી પ્રજાની અનેક યાતિઓના નામો ધર્મશાસ્ત્રોમા મળે છે^૩ એ જોતા પ્રતિલોભ લક્ષ્મણી પણ ચર્તા હશે એ ચોક્કસ લક્ષ્મણધાર સંમધી જા વચનો એ ચાર વર્ણોમાથી પાછળથી દેવી ગીતે અનેક યાતિઓ ચર્ષ તેના ઇતિહાસ ઉલ્લેખવાનું એક સાધન છે

હવે જુદા જુદા વર્ણોના કર્મોની ધર્મશાસ્ત્રકારોએ કેવી વ્યવસ્થા કરી હતી તે જોઈએ બધા દિગ્ગે માટે વેદાધ્યયન, યજ્ઞ અને જ્ઞાન એ ત્રણ સામાન્ય કર્મો છે અને (૧) પ્રવચન, યાજ્ઞન અને પ્રતિમહ, એ બ્રાહ્મણનું અધિક કર્મ છે પણ પહેલા ત્રણ કર્મો તો અવસ્થાકર્તવ્ય ■ વળી બ્રાહ્મણ માટે પાછના ત્રણ ઉપરાત વારસો અને શિનોચ (ખેતરમાંથી દાણા પીણી લેવા) એ પણ નિર્વાહની સાધન છે વળી પોતે જાતે ન કરે તો (બીજા દ્વારા) ખેતી અને વેપાર તેમજ પૈસાની ધીરધાર પણ બ્રાહ્મણ કરી શકે (૨) યુદ્ધ અને ધર્મ દંડ એ દ્વિતીયોના વધારાના કર્મો છે વળી પ્રજાનું રક્ષણ,

૧ મનુ ૩, ૧૨ થી ૧૪ મનુના ૧૨ મા સ્ત્રીક્રમની ટીકામા 'મરુ વગર ચદ્ર સ્ત્રીને પણ પરણે' એવું વસિષ્ઠનું વચન ઉદાહર્યું ■

૨ ગૌ ધ સુ. ૪-૧૭, ૨૧ અને મનુ ૧૦-૫ થી ૧૦

૩ ગૌ ધ સુ. ૪-૨૦

૪ ગૌ ધ સુ. ૪-૧૭ અને મનુ ૧૦-૧૧ થી ૧૯

ત્રોત્રિય પ્રાણજ્ઞાને આશ્રયદાન, તેમજ પ્રાણજ્ઞ ન હોય પણ કામ કરવાને અશક્ત હોય કે વિદ્યાર્થી હોય તેઓનું પાપન અને ત્રણાશ્રમ વ્યવસ્થાનું રક્ષણ તે રાજાઓનો ધર્મ છે. ધર્મશાસ્ત્રોએ યુદ્ધનાયે નિયમો આપ્યા છે. ગૌતમસૂત્ર કહે છે કે યુદ્ધમાં હિંસાનો દોષ નથી, પણ ઘોડા ઉપરથી પહેલા, સારથિવગરના, હાથ ભેડીને બેભલા, હથિયારવગરના, ભાગી જતા, બેસી ગયેના, દૂત અને “તમારી ગાય છું” અને તમારો પ્રાણજ્ઞ છું” એમ કહેનારા એ સર્વની હિંસા એ હિંસા જ છે.^૧ (૩) વંશ્ય માટે ખેતી, ગોપાલન અને વેપાર એ વધારાના કર્મો વિહિત છે. (૪) શ્વર એ ચોથો વર્ણ છે, એ દિવન નથી એક જાતિ છે. પોતાની સ્ત્રી સાથે રહેવું અને દિવનવર્ણની પરિચર્યા કરીને નિર્વાહનું સાધન મેળવવું એ શ્વરનું કર્તવ્ય છે.^૨

ભિન્ન ભિન્ન વર્ણોના કર્મોને દર્શાવનારાં સૂત્રપ્રધેનાં આ વચનોમાંથી શાસ્ત્રકારોની દષ્ટિ સ્પષ્ટ દેખાય છે. વેદાધ્યયન, યજ્ઞ અને દાન એ ત્રણેને સર્વ દિવનવર્ણો માટે સમાનરૂપે અનશ્ય કર્તવ્ય ગણવામાં ત્રણે વર્ણોની આર્યરૂપે એક જાતિ સ્વીકારીને ત્રણેને આર્ય આચારમાં દૈવ રાખવાની તથા શ્વરની મૂળ અનાર્યતા ન ભૂલાવા છતાં સમાજમાં—આતુર્વર્ણ્યમાં એનો પણ સમાસ કરીને મૂળ અનેક જાતિના લોકોમાંથી સામાજિક એકતા જાંવવાની શાસ્ત્રકારોની યોજના છૂપી નથી રહેતી. શ્વરને ઉચ્છિષ્ટ અન્ન આપવાની સૂત્રકારની સૂચના આપણને અયોગ્ય લાગે છે. પણ જેની સેવામાં એક શ્વર આખી છાદમી સુધી રહ્યો હોય તેણે તે શ્વર કામ કરવાને અશક્ત થઈ જાય તો પણ તેનું જરણપોષણ કરવું જોઈએ અને શ્વરે પણ પોતાનો શેડ પોતાનો નિર્વાહ કરવાને અશક્ત થઈ જાય તો કાંઈ કળાકારીગીરીથી કમાઈને શેડનું જરણપોષણ કરવું તેમ ગૌતમ કહે

૧ ગૌ. ધ. સૂ. ૨-૧-૨૭, ૨૮ અને આ. ધ. સૂ. ૨-૫-૧૦, ૧૧

૨ ગૌ. ધ. સૂ. ૨-૧-૨૮ આ. ધ. સૂ. ૨-૫-૧૦ તથા ૧-૧-૨ અને ૭

છે;^૧ એમાં તો જાંચા નીચા વર્ણો વચ્ચે કયાં સામ્ય છે એ સૂત્રકારને દેખાયું છે. ઉપદાવર્ણની પરિચર્યાથી ભરણુ પોપણુ ન થાય તો શિક્ષથી પોતાનું ભરણુપોપણુ કરવાની ચૂકને તેણે જ છૂટ આપી છે. પાછલા કાળમાં કારીગરીના ઘણા ધંધાઓ ચૂકોએ જ અપનાવ્યા છે અને એ કારીગરોનું ચૂકત્વ તો તદ્દન બૂઝાઈ ગયું છે. આ બાજતમાં એક બીજી પણ વાત ધ્યાનમાં લેવાની છે. આ દેશના સૂત્રકાળના સમાજમાં અમુક કાર્યમાં અમુક માણસોનું સ્વાભાવિક વલણ વધતું જઈને કાલક્રમે શ્રમવિભાજના આવશ્યક નિયમને અનુસરી જે કર્મોનુસાર વર્ગો પડ્યા હતા તેની નોંધ લેવા ઉપરાંત તેને જન્મનુસારો દરાવીને એ કાળની સમાજસ્થિતિને કાયમી કરવાનો ધર્મસૂત્રકારોનો પ્રયત્ન દેખાય છે. વર્ણસંસ્કરતાથી તેઓ કહે છે તે સ્પષ્ટ છે.^૨ વળી આર્યો અને અનાર્યો વચ્ચેના સ્વાભાવિક રત્નેગુણપ્રેરિત મંધર્ષને તથા અન્યાયોને મોળા પાડવાનો તથા સમગ્ર રીતે સમસ્ત સમાજને શાંતિમાં રાખીને વધારે મંસ્કારી અને વધારે ધાર્મિક કરવાનો તેઓનો પ્રયત્ન છે. આ શાસ્ત્રકારોમાં ધર્મોપદેશકની આદર્શ દૃષ્ટિ નથી. પણ સ્મૃતિકારની-કાયદા બાંધનારની વાસ્તવદર્શી છતાં ઉત્કર્ષલક્ષી દૃષ્ટિ છે.

સમાજને મંસ્કારી કરવા માટે ધર્મસૂત્રકારોએ સંસ્કારોની યોજના કરી છે. ગૌતમે ગર્ભાધાનાદિ આઠીસ સંસ્કારો કહ્યા છે.^૩ આ આલીસમાંથી ઓગણીસ તો વૈદિક યજ્ઞોના પ્રકારો છે. બાકીના એકવીસમાંથી પાંચ મહાવ્રતોને બાદ કરતાં જે સોળ સંસ્કારો રહ્યા તે દ્વિજો માટે ગૃહ્ય સંસ્કાર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. આ સોળમાંથી લગ્નનો વિધિ બધા હિંદુઓમાં અને ઉપનયનનો બ્રાહ્મણોમાં અને કેટલાક ક્ષત્રિયો-પ્રહલક્ષત્રિયો વગેરેમાં હજી પ્રચલિત છે. બાકીના ચૌલ,

૧ ગૌ. ધ. સુ. ૨-૧-૬૧ થી ૬૪

૨. ગૌ. ધ. સુ. ૧-૮-૩

૩. એજન ૧-૮-૮ થી ૨૧

નામકરણ, સીમંત, જ્વેષ્ઠામાંથી શાસ્ત્રોક્ત અંશ ગૌણ થઈ ગયો છે કે નીકળી ગયો છે. મનુષ્યોની ગર્ભધાનાદિ સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિઓને તથા સામાજિક રિવાજોને ધાર્મિક વિધિ સાથે જોડીને સંસ્કારી બનાવવાનો પ્રયત્ન આ સંસ્કારયોજનાની પાછળ દેખાય છે.

પાંચ મહાયજ્ઞો—ચાળીસ સંસ્કારોમાં ગણેલા ત્રોત યજ્ઞો કરે કે ન કરે પણ પાંચ મહાયજ્ઞો તો અભ્યયારીએ, ગૃહસ્થે તથા વાનપ્રસ્થાશ્રમીએ પણ હમેશાં યથાશક્તિ એવવા જોઈએ. ઋષિયજ્ઞ, દેવયજ્ઞ, જૂતયજ્ઞ, નૃયજ્ઞ અને પિતૃયજ્ઞ એ પાંચ મહાયજ્ઞો ગણાય છે.^૧ આમાંથી ઋષિયજ્ઞ એટલે અભ્યયજ્ઞ કે સ્વાધ્યાય આ સ્વાધ્યાય ઉપર શાસ્ત્રકારો ઘણો ભાર મૂકે છે. મનુ તો જહે છે કે સ્વાધ્યાયને વિરોધી બધાં કામો છોડી દેવાં, પણ જમે તેમ કરીને સ્વાધ્યાયન કરવું. એમાં જ આહ્યણની કૃતકૃત્યતા છે.^૨ અને આહ્યણોત્તર દિનેએ કઈક અધ્યયન કર્યા કરવું અથવા પહેલાં બણેલાનું પુનરાવર્તન કરવું બીજો યજ્ઞ તે દેવયજ્ઞ. એ વખતે વિષ્ણુ આદિ દેવોની પૂજા પ્રચલિત ન હતી. પણ હમેશાં સવાર—સાંજ અગ્નિહોત્ર કે સાદો વૈશ્વદેવ કરવામાં આવતો.^૩ પિતૃયજ્ઞ એટલે ગત પિતૃઓનું હમેશાં ઉદ્ધતી તર્પણ કરવું અને તે તે પિતૃઓની મરણતિથિએ પિતૃનિમિત્ત છિન્નાહ પ્રમાણે ભોજન વગેરે કરવું શ્રાદ્ધવિધિનું આશુ પ્રકરણ પિતૃયજ્ઞમાં સમાય છે. ચોથો મહાયજ્ઞ જૂતબલિ. એમાં કુતરાં, પતિતો, ચાંડાલો, રગતપિત્તીઆં, કાગડા અને કૃમિ માટે ધીમેથી જમીન ઉપર અન્ન મૂકી દેવું^૪ અને છેલ્લો અતિથિયજ્ઞ એમાં અભ્યયારીને શિક્ષા આપવાનો તથા આવી ચઢેલા મહેમાનને યથાશક્તિ પીવા પાણી, ભોજન

૧ જા. ધ. સુ. ૧-૩-૨૮ મનુ ૩-૬૬, ૭૭ તથા ૪-૨૧

૨ મનુ ૪-૧૭ ૩ જા. ધ. સુ. ૧-૫-૭ અને મનુ ૪-૨૫

૪ શ્રાદ્ધવિધિના વિસ્તાર માટે જુઓ જા. ધ. સુ. ૨-૬, પારશર

ગૃહસૂત્ર-માહસૂત્ર તથા મનુ અ. ૩-૮૨ તથા ૧૨૩ થી ૧૪૬

૫ મનુ. ૩-૬૨

માટે અન્ન, આસન, સુવા માટે સ્થાન વગેરે આપવાનો સમાવેશ કરેલો છે. બ્રાહ્મણ ગૃહસ્થે સદ્ર મહેમાનને પણ પોતાના નોકરો સાથે ભોજન આપવું એમ કહ્યું છે.^૧ વળી મહેમાનોને પહેલાં ભોજન આપવું અને મનુ કહે છે કે અતિથિને જે ન આપવામાં આવે તે ધરધણીએ પોતે ન ખાવું અને સૂર્ય આથમતાં ઘેર આવેલા અતિથિને ગૃહસ્થે પાછો ન કાઢવો.^૨ ધર્મશાસ્ત્રની આવી આજ્ઞાઓ ધણી સચક છે. આ વિરાગ દેશમાં જ્યારે મુસ્લામી પગે ચાલીને કે બળદ ગાડીમાં થવી અને ધર્મશાળા જેવાંય સાધનો ન હતાં ત્યારે આ અતિથિમત્તની સામાજિક ઉપયોગિતા ક્રેટક્ષી બંધી હતી તેની આ જમાનામાં કદપનાય આવવી મુશ્કેલ છે. મનુપ્રોક્તથી કાંઈક જુદી રીતે પણ અતિથિસેવા મુશ્કેલી વેડીને પણ હજારો હિંદુ કુટુંબોમાં આજસુધી યાવ છે.

આ પંચ મહાયજ્ઞો ઉપરાંત ગૃહસ્થ દિવ્જ માટે સુવકારોએ અમુક પ્રકારનું સદ્વર્તન ઉપદેશ્યું છે.^૩ મનુએ આ સદ્વર્તનને વિષ્ણુ માટે આવશ્યક ગણ્યું છે.^૪ પણ ચરકસંહિતા જેવા ધર્મશાસ્ત્રેતર ગ્રન્થમાં એને સર્વ લોક માટે આવશ્યક કહ્યું છે. ચરક (સુ. અ. ૮) માં કહ્યું છે કે “ પોતાનું હિત કરવા ઇચ્છતાં સહુએ હંમેશાં યાદ રાખીને સદ્વૃત્ત પાળવું. સદ્વૃત્ત એક સાથે બે લાભ આપે છે. (૧) આરોગ્ય અને (૨) ઈન્દ્રિયવિજય.”^૫

૧ ગૌ. ધ. સુ. ૧-૫-૩૩ અને ૪૨ તથા આ. ધ. સુ. ૨-૨-૪-૧૩.

૨ આ. ૨-૨-૪-૧૧

૩ મનુ ૩-૧૦૫, ૧૦૬.

૪ ગૌ. ધ. સુ. ૧-૯. અને આ. ધ. સુ. ૧-૧૧-૩૦, ૩૧

૫ મનુ ૪-૨૬૦

૬ આયુર્વેદોક્ત સદ્વૃત્તના ઉપદેશને મન્વાદિ ધર્મશાસ્ત્રોના ઉપદેશ સાથે વિજતવારે સંરખાવવાના પ્રયાસ માટે જુઓં મારે ‘આયુર્વેદનાં દાર્શનિક તથા સદ્વૃત્ત સંબંધી પ્રકરણોનો અભ્યાસ.’

આ સદ્વૃત્તની વિગતોનો વિસ્તાર ધર્મસૂત્રો કરતા મનુઃમૃતિમા વધારે છે પણ આ ઉપદેશમા ચાર ભિન્ન પ્રકારે દેખાય છે (૧) એ કાળે પ્રચલિત અમુક વહેમોને સદ્વૃત્તમા દાખલ કરી શાસ્ત્રમાટે એને અનુમતિ આપે છે દા ત 'ઉગતા કે અસ્ત પામતા સૂર્યને ન જોવો' 'ઈન્દ્ર ધનુષ્ય બીજાને ન બનાવવું' (૨) કેટલીક રીતભાતની સૂચનાઓ છે દા ત હાથ, પગ, વાણી, આખ વગેરેનું નમમુ ચાપદ્ય ન કરવું આદિ (૩) કેટલોક ઉપદેશ આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા અર્થે કરેલો છે દા ત બીજાએ પહેરેલ કપડા, જોડા તથા કૂલની માળા પહેરવાની ના પાડી છે તેમા આરોગ્યની તથા હમેશા સ્નાન કરવું, પવિત્ર રહેવું, નંખદાદી વગેરે ઉત્તમવવા વૈભવ હોય તો છૂર્ણ કે મેના વસ્ત્રો ન પહેરવા વગેરે ઉપદેશમાં સ્વચ્છતાની દૃષ્ટિ સ્પષ્ટ છે કે આ વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા સાથે જાહેર સ્વચ્છતાની દૃષ્ટિથી પણ કેટલાક નિયમો શાસ્ત્રકારોએ આપ્યા છે દા ત રસ્તામા અને નદીકડે જાડે પેશાબ ન કરવા, પાણીમા થુકવું નહિ (૪) આ નિયમો સામાજિક આરોગ્ય માટે અતિ આવશ્યક છતાં આ દેશમા આ જમાનામા એ પળાતા નથી એ જાણનીય છે સદ્વૃત્તમા આ ઉપગત (૪) 'પરસ્ત્રીને નગ્ન સ્થિતિમા ન જોવી' (૫) વગેરે ઉપદેશ નૈતિક દૃષ્ટિથી કરેલો છે છેવટ તૈ જ પેઠે ગૌતમ પણ કહે છે કે "જિતેન્દ્રિય, વૃદ્ધ, સુશિક્ષિત, દલ, મોહ અને લોભ વગરના અને વેદ જાણનારા જે કહે તે આચરણુ રાખવું" (૬) અને "સત્યવાદી, આર્યવર્તનવાળા, શૌચપરાયણ, વેદાભ્યાસરત, હમેશા

૧ આ મા સુ ૧-૧૧-૩૧-૧૮ મનુ ૪-૩૭ તથા ૫૯

૨ ગૌ ધ સુ ૧-૯-૫૦, ૫૧ મનુ ૪-૩૦, ૭૧

૩ એજન ૧-૬-૫, ૬, ૮ અને મનુ ૪-૬૬ તથા ૩૫

૪ આ ધ સુ ૧-૧૧-૩૦-૧૮, ૧૯ મનુ ૪-૪૫ થી ૫૨

૫ ગૌ ધ સુ-૧-૯-૮

૬ જુએ ઉપર પૃ ૫૫ અને ગૌ ધ સુ ૧-૯-૬૨

અહિંસાવાદી, મૃદુ, દૃઢતાથી કર્મ કરનાર, ઇન્દ્રિય નિગ્રહવાળા તથા દાનશીલ થવું.”^૧ વળી ચાળીસ સંસ્કારો ગણાવ્યા પછી ગૌતમ કહે છે કે “સર્વભૂતો ઉપર દયા, ક્ષમા, અસુચનો ત્યાગ, શૌચ, આરામ, મગ્ધાયરણુ, અકૃપણતા અને અમૃષ્ટા એ આઠ આત્મગુણો છે અને ચાળીસ સંસ્કારો લાગે હોય પણ એ આઠ ગુણો ન હોય તો એ માણસ ધર્મસાધુન્ય ન પામે”^૨ ‘શુદ્ધે પણ સત્ય, અક્રોધ અને શૌચ તો પાળવાનાં’ એમ સૂત્રકાર કહે છે.^૩ સૂત્રકારોનું લક્ષ્ય યાતુર્વર્ણ્યમાં કેવા સંસ્કારો ગ્રહાપવાનુ છે એ ઉદ્ધાં વચનોમાં દેખાય છે.

આશ્રમો—વર્ણો સમાજમાં પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થયા છે. અને શાસ્ત્રકારોએ તો એની બનવ્યા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે જ્યારે આશ્રમોની તો સમાજમાં અમુક સંસ્કારોને શાશ્વત ગ્રાહ્ય આપવા માટે શાસ્ત્રકારોએ યોજના ઢાળી છે. ‘મહાત્મા પુત્ર અસુર કપિને ચાર આશ્રમોના વિભાગ પાડ્યા છે’ એમ કહેતો એક કટકો બૌદ્ધાયને ઉતાર્યો છે.^૪ આશ્રમો યોજનાકૃત હોવાથી એની બ્યવસ્થામાં શાસ્ત્રકારની સંસ્કારપ્રધાન દૃષ્ટિ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

જેમ પ્રાચીન કાળમાં ગ્રામ્યભેદે પહેલાં અનાર્થ કે આર્થ એક જ વર્ણ હશે, પછી એ બેનો એકત્રવાસ થતાં બે વર્ણ થયા. તેમ આશ્રમોમાં પહેલાં તો ગૃહસ્થોનો એક અને તે સિવાયનાં કુમાર, કુમારી, વિધુર, વિધવાઓ વગેરેનો બીજો એ રીતે આશ્રમ નામ વગર પણ બે આશ્રમોવાળી મમાજસ્થિતિ હશે. પછી બ્રહ્મચર્યનો મહિમા જે ઋષિઓ સમજ્યા તેઓએ બ્રહ્મચર્યાશ્રમની યોજના કરી અને તેને વિદ્યાભ્યાસ સાથે જોડી ઉપનયન સંસ્કારથી પ્રથમાશ્રમનો આરંભ કરાવ્યો. વિદ્યાર્થીનો શ્રુતિથી સંસ્કાર એન નામ ઉપનયન.^૫

ઉપનિષદોમાં આ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, બીજો ગૃહસ્થાશ્રમ અને ત્રીજો વનમાં રહેનાર તપસ્વીઓનો આશ્રમ. એ રીતે ત્રણ આશ્રમો પ્રચલિત હોવાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ મળે છે.^૧ બ્રહ્મસૂત્ર (૩-૪-૧૮) માં અને તેના શાંકર-ભાષ્યમાં આશ્રમ વિષયક જે ચર્ચા છે તે બોતાં પણ સંન્યાસ કે પરિત્યાગ-કાશ્રમ પાછળથી દાખલ થયો હોય એમ દેખાય છે. પણ પ્રાચીનતમ ગૌતમધર્મ સૂત્ર (૧-૩-૨)માં ચારે વ આશ્રમોનો ઉલ્લેખ છે. મતવજ કે ઇ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા સાતમા સદકથી તો આ દેશમાં ચાર આશ્રમોની વ્યવસ્થા પ્રચલિત છે. પહેલો બ્રહ્મચર્યાશ્રમ. શાઓ કહે છે કે “નવ કે આઠ વર્ષના બાલકને, અગીઆર વર્ષના રાજન્વને અને બાર વર્ષના વૈશ્યને ઉપનયન આપવું. અથવા કુળધર્મને અનુસરી વહેણ મોકું આપવું.”^૨ પણ સોળમા વર્ષ પછી બાલકને અને બાવીસમા વર્ષ પછી વૈશ્યનો ઉપનયન કાળ વીતી જાય છે અને તેઓ આર્યોથી નિન્દાના પાત્ર માત્ર બને છે.^૩ ઉપનયનકાળથી ચારબી ગુરૂપામે વિદ્યાભ્યાસ ચારંભવાનો નિયમ હતો. ઉપનયનકાળથી ચાર ભાય તે બીજો જન્મ—વિદ્યાથી થયેલો એજ ત્રેલક જન્મ^૪ અને જેનાથી ઉપનયન અને વેદાભ્યસન પ્રાપ્ત થાય તે આચાર્ય. બ્રહ્મચારીએ આચાર્યકુળમાં રહીને વેદાદિનો વિદ્યાભ્યાસ કરવો ઉપનિષદોના ઉલ્લેખોમાંથી બાર વર્ષ સુધીના વિદ્યાભ્યાસનું ધોરણ ઉપર જોયું છે. સૂત્રોમાં એક વેદ માટે બાર વર્ષનો અને ચાર વેદ માટે ૪૮ વર્ષનો કે ત્રણ માટે છત્રીસનો બ્રહ્મચર્યાવાસ કહ્યો છે. પણ છેવટ તો કહ્યું છે કે જેટલા વખતમાં ભણવી હોય તે વિદ્યા ભણાઈ જાય તેટલો વખત રહેવું.^૫ અલખત કાષ્ઠક આખી છાંદગી ગુરૂને ઘેર

૧ જુઓ. ઇ. ૭ ૨-૨૩-૧૦ ત્રયો ધર્મસ્વરૂપા. વજેરે વચન

૨ ચારસ્કર ગૃહ્યસૂત્ર કાંડ ૨. ૬. ૨ જો. ધ. સૂ. ૧-૧-૬ થી ૧૨

૩ જો. ધ. સૂ. ૧-૧-૧૩-૧૪ મનુ ૨ શ્લો. ૩૮-૩૯

૪ એજન. ૧-૧-૬ અને આ. ધ. સૂ. ૧-૧-૧-૧૬, ૧૭

૫ જો. ધ. સૂ. ૧-૨-૫૧ થી ૫૩

આ. ધ. સૂ. ૧-૧-૨-૧૨ થી ૧૬ મનુ. ૩-૧

અલ્પવર્ષ પાળી રહેતા હશે,^૧ આ નૈષ્ઠિક અભ્યાસી કહેવાતા આ વિદ્યાર્થીઓ ગુરુને ઘેર રહીને, ગામમાંથી ભિક્ષા માગી આપીને એનું ગુરુને નિવેદન કરીને પત્રી એ ભિક્ષાથી નિર્વાહ કરતા અને છેવટ અભ્યાસ પુરો થયે, ગુરુને એ કહે તે ધન આપવાનું વોરણ ધર્મ શાસ્ત્રોમાં મળે છે^૨ એ સામાન્ય વોરણ હશે રથુવડામાં વસત-ગુનો શિષ્ય કૌતસ ચૌદ ઋષિ સુવર્ણની ગુરુદક્ષિણા માટે રથુને વાચવા જાય છે^૩ એવું વર્ણન છે પણ બૌદ્ધ ઋષિઓમાં તક્ષશિના વિદ્યાપીઠમાં ભણવા જનાર પહેરેથી પોતાની શી આપી દેતા એવા દાખના મળે છે એ સિવાય ગુરુની મેવા કરીને પણ ભણી શકાય^૪

સૂત્ર ઋષિઓમાં વેદ, વેદાંગ, ઉપવેદ, ધર્મશાસ્ત્ર અને પુરાણ એથી વધારે વિદ્યાઓનો ઉપેક્ષ નથી^૫ બૌદ્ધ ઋષિઓમાં તક્ષશિનાની પ્રસિદ્ધિ શિષ્યક્રમાંઓના શિક્ષણ માટે વધારે હતી તક્ષશિનાથી કાઠક ઉતરતું ગણાય એવું વિદ્યાધામ નગી હતું એમ બૌદ્ધ ઋષિઓ દેખાય છે પણ ધર્મસૂત્રકારોની નજરમાં તો ગામડા અને ગામડાના આચાર્યો જ હોય એમ લાગે છે

અલ્પવર્ષાશ્રમમાં અભ્યાસીએ ગુરુ તરફ પૂજ્યભાવ દર્શાવનારો અને એનો દ્રોહ ન કરનારો જે આચાર-ગુરુની આજ્ઞામાં રહીને પાળનાનો-તેની સવિનયર મુચનાઓ ધર્મશાસ્ત્રોમાં છે^૬ પણ એ ઉપરાંત જે વખત મધ્યા કરતી જેવા વૈદિક આચારના નિયમો અને સ્ત્રીના અપોગ્ય દર્શન અને સ્પર્શનો ત્યાગ, મદ્ય, દૂત, અદત્તાદાન, હિંસા, માસ, સુગન્ધી ફૂલની માળા, દિવસે સુવુ, આગળ, વાહન ડ્રી, જોડા અને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અદેખાઈ, વાદ, નૃત્ય, ગીત વગેરેનો

૧ મનુ ૨ ઋષી ૨૪૩ થી ૨૪૬ ૨ ગૌ ધ સુ ૧-૨-૪૧ તથા ૫૪

૩ મધુવંશ સ પ ૪ પ્રીતુદ્ધિષ્ટ ઇન્દ્રિયા પૃ ૩૦૦

૫ ગૌ. ધ સુ ૨-૨-૧૯

૬ ગૌ. ધ સુ ૧-૧-૪૬ થી ૫૫ આ ધ સુ ૧-૧-૩ તથા મનુ ૨-૨૪૪ તથા ૧૬૧ થી ૨૭૮

ત્યાગ કરવો, સભા સમાજમાં ન જવું; કામળ, દાન્ત, દાન્ત, ૧૬, ધૃતિવાળા ગ્લાનિરહિત તથા સત્યવાદી થવું,^૧ વગેરે મનમના નિયમો પાળવાના કહ્યા છે. આ અહ્યયનો વિધિ પુરુષો માટેજ હતો એવું નથી. જૂના કાળ પુરાકલ્પમાં-ઘણું કરી ઉપનિષદકાળમાં સ્ત્રીઓને પણ ઉપનયન મંજૂર થતો. હારીત કહે છે તેમ સ્ત્રીઓ એ જાતની હતી, એક અક્ષવાદિની અને બીજી સઘોવધૂ. આ સઘોવધૂને જેમ તેમ ઉપનયન આપી તેનો વિવાહ કરી દેવામાં આવતો. જ્યારે અક્ષવાદિની સ્ત્રીઓનું વેદાધ્યયન પુરુષો પેટેજ થતું. ગામી,^૨ મહાભારતમાં આવતી મુદ્ગલા વગેરે અક્ષવાદિની સ્ત્રીઓના દાખલા છે. આવી કાંઈ સ્ત્રીઓ અધ્યાપનપણું કરતી હરો એમ ઉપાધ્યાયી એટલે ગુરૂપત્ની અને ઉપાધ્યાયી એટલે ભણાવનાર સ્ત્રી એવું વિવરણ પાણિનીય વ્યાકરણ (૩-૩૨૨)ના મહાભાષ્યમાં મળે છે એથી દેખાય છે.^૩ પાઞ્જીથી સ્ત્રીઓનું વેદાધ્યયન બંધ થયું.

ગૃહસ્થાશ્રમ -વિદ્યાધ્યયન પૂરું કર્યા પછી વિદ્યાગ્રમાપ્તિ નિમિત્ત જ્ઞાન કરીને ગૃહસ્થે પોતાના જેની અને પોતાથી નાની ભિન્ન ગોત્ર તથા પ્રવરની કન્યા સાથે લગ્ન કરવાં કે ગોત્રમે કન્યાની ઉમર નથી લખી પણ ઋતુદર્શન પહેલાં આપવી એમ કહ્યું છે. મનુએ કન્યાની ઉમર બાર વર્ષની કહી છે. પણ વળી ઋતુમતી થયા પછી પણ કન્યા ત્રણ વર્ષ વાટ જોયા પછી પોતાના જેવા ગુણવાળા પતિને વરે એમ ગોત્રમે અને મનુએ કહ્યું છે.^૪ અર્થાત્ કન્યાની ૧૬-૧૭ વર્ષની ઉમરે તે પોતાની મેળે પરણે આપુર્વેદ તો મોળ વર્ષથી નાની ઉમરની સ્ત્રીમાં ગર્ભધાન કરવાની વૈધક કારણથી

ના કહે છે.^૧ આ બધું જોતાં સૂત્રકાળમાં ખાસ કરીને બ્રાહ્મણોમાં બાળવગ્નની શરૂઆત થઈ લાગે છે.

શાસ્ત્રકારોએ વિવાહના આઠ પ્રકાર ગણ્યા છે, જેવા કે બ્રાહ્મ, પ્રાજ્ઞપત્ય, આર્ષ, ગાન્ધર્વ, આસુર, રાક્ષસ અને પૈશાચ વિદ્યા અને શીવયુક્ત તથા સર્ગાઓવાળા વરને સારાં કપડા પહેરાવી તથા શણગારીને કન્યા આપવી તે બ્રાહ્મ વિવાહ.^૨ પત્નીના ત્રણ એને મળતા છે. વરકન્યા પોતાની પત્નદગીથી લગ્ન કરે તે ગાન્ધર્વ. ગાન્ધર્વ જમ બાળકન્યા સાથે ન જ થઈ શકે તે સમગ્નય એવું છે. તેમ જ સૂત્રકાર પહેલાના કાળમાં એ પ્રકારનાં લગ્નો વધારે થતા હોવાનો સંભવ છે. કન્યાના માથાપ પાસેથી કન્યાને પૈમાથી ખરીદવી તે આસુર. કન્યાવાળાઓને બળાત્કારથી ઢગાવી, મારી, રોતી કન્યાને લઈ લેવી તે રાક્ષસ અને ઉઘેલી, ઘેનગા પડેલી કે લાન વગરની સ્ત્રી ગાયે જોકાતમાં મગમ કરવો તે આડમો પાપિષ્ઠ પૈશાચ આમાથી પહેલા ચારને અને કેટલાક શાસ્ત્રકારો પહેલા છને ધર્મ્ય ગણે છે એમ ગૌતમ કહે છે^૩ મનુ પહેલા ચાગ્નેજ બ્રાહ્મણ માટે પ્રશસ્ત ગણે છે ગાન્ધર્વ અને રાક્ષસને ક્ષત્રિય માટે અને આસુરને વૈશ્ય તથા શૂદ્ર માટે અને પૈશાચ તો સર્વથા નિષિદ્ધ છે^૪ રાક્ષસ અને પૈશાચ જેના વિદ્યાહો શાસ્ત્રકારોએ ગણ્યા છે એનો અર્થ એ છે કે એવા બનાવો લોકમાં બનતા હતા પણ પૈશાચ જેના કેરળ બળાત્કારના પ્રકારને કાપદેમર ઠરાવવામાં અત્યાચારનો ભોગ થઈ પડેલી સ્ત્રીને ધર્મપત્નીનું પદ આપવાનો અને તેની સંતતિને વારસામાં હકદાર બનાવવાનો ખુલ્લો હેતુ છે એમ રાધાકૃષ્ણન કહે છે, તે વધાર્યું લાગે છે.^૫ લગ્ન પત્ની

૧. સુમુત. સા. અ. ૧૦. શ્લો. ૫૪-૫૫

૨. ગા. ધ. સૂ. ૧-૪-૪ થી ૧૧. મનુ ૩-૨૭ થી ૩૪

૩. ગૌ. ધ. સૂ. ૧-૪-૧૨, ૧૩.

૪. મનુ ૩-૨૪ થી ૨૬.

૫. હિન્દુ ઇવન ઇસ્ટન ૫-૮૬

ઋતુગામિતા વેગેરે નિયમોથી મંચમવાળું જીવન જીવતાં સ્ત્રી અને પુરૂષ એક બીજાથી સંતુષ્ટ થઈને અને પરસ્પર અવ્યભિચારથી મરણ પર્વત રહે એને સ્ત્રીપુરૂષનો મુખ્ય ધર્મ મનુ ગણે છે.^૧

પરણેયા ગૃહસ્થ માટે ધધાઓનું તથા આચારના નિયમોનું વર્ણન ઉપર આવી ગયું છે. આ ઉપરાંત ગૃહસ્થે અતિથિ, બાળકો, મેળીઓ, ગર્ભિણી, દીકરીઓ, બહેનો, વૃદ્ધો અને નોકરાને જમાડીને પછી પોતે જમવું.

ગૃહસ્થે જૂતોનો દ્રોહ કર્યા વગર કે બને તેટલો ઓછો દ્રોહ કરીને નિર્વાહ કરવો. સતોષ રાખવો પણ જીખના કારણથી અવસન્ન ન થવું. આઠાણે રાજપાસેથી દાન લઈ ધન મેળવવું અથવા ક્ષત્રિયનું કે વૈશ્યનું કામ કરીને ધન મેળવવું. પણ ચંદ્રનું કામ ન કરવું.^૨ પણ પ્રાણ જતા હોય તો ચંદ્રનું પણ કરવું.

વાનપ્રસ્થાશ્રમ:—મનુ (૬-૨, ૩)ના કહેવા પ્રમાણે જ્યારે પોતાને વળીયાં કે પળીયાં આવેલાં કે પોતાનાં છોકરાંને છોકરૂં થયેલું ગૃહસ્થ જીવે એટલે પોતાની સ્ત્રીને સાથે રાખીને કે પુત્રો પામે રાખીને એકલાં વનનો આશ્રય કરે. ગૌતમ કહે છે કે^૩ વાનપ્રસ્થે વનમાં ફળમૂળ ખાઈને તથા તપસ્વી થઈને રહેવું અને વૈષ્ણવ શાસ્ત્રને અનુસરી અગ્નિમાં હોમ કરવો. ગ્રામ્ય ખોરાક ન લેવો. વાધ આદિએ મારેલાં પશુનું માંસ ખાવું. પંચ મહાયજ્ઞ ફળમૂળથી કરવા. અતિથિનો પણ આદર કરવો. વનમાં પણ ખેતરમાં ન રહેવું, ગામમાં ન જવું. જટા રાખવી, ઝાડી અને માયાના વાળ વધારવા. ચીર અને મૃત્તાદિનું ચર્મ પહેરવાં. એક વર્ષથી વધારે વખત ચાલે એટલા અન્નનો સંગ્રહ ન કરવો. મનુએ માંસ લક્ષણ સિવાયનાં ગૌતમનાં વચનો ઉતાર્યા પછી વાનપ્રસ્થ જીવનના વધારે નિયમો આપ્યા.

૧. મનુ. ૩-૬૦ અને ૯-૧૦૧

૨. મનુ. ૪. ૨ થી ૬, ૧૩, ૩૩, ૩૪. મૌ. ધ. સુ. ૧-૭-૬ અને ૨૨, ૨૩.

૩. મૌ. ધ. : ૧-૨-૨૫ થી ૩૪.

છે પણ “હ મેશા આધ્યાત્મપરાયણ, એમમ, દાન્ત, સર્વના મિત્રમ્,
હ મેશા દાતા, પરિગ્રહરહિત, અને સર્વશ્રુત ઉપર અનુગ્રાહા યુક્ત
રહેવું અને તપ ધીમે ધીમે વધારવું” એ મનુવચનો આરમ્ભ છે

સન્યાસાશ્રમ — વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાથી કે અલ્પવર્ષાશ્રમ પછી
અલ્પવર્ષમા રહીને પ્રવ્રજ્યા લેવી,^૨ અર્થાત્ અલ્પવર્ષ પહેલાં તો
સન્યાસ ન જ લેવાય અલ્પવર્ષાશ્રમ માટે કહેન આચારમાથી છૂત
ત્યાગ આદિ અગ્રીય આશ્રમ માટે જે અવિરૂદ્ધ આચાર હોય તે
સન્યાસીએ પણ પાળવાનો વળી ‘સન્યાસીએ ૬-ય મમક ન
કરવો, કિંધ્વરિતા રહેવું અગ્નિહોત્રનો ત્યાગ કરવો ચોમાસા સિવાય
એમજ સ્થાને ન રહેવું, પોતાનું ઘર ન રાખવું, બિક્ષા માટે ગામમા
જવું, આસીર્વાદ આપ્યા વગર બિક્ષા માગવી, વાણી, ચમુ અને મનને
નિયમમા રાખવા કૌપીન જેટલુંજ કપડું રાખવું, વનસ્પતિનાં પાન,
ફળ પણ નીચે પડેના જ લેવા, એકથી વધારે રાત એકજ ગામમા
ન રહેવું, માથે મુઠો રાખવો, પોતાની હિસા કરે કે પોતાને લાજ
આપે એ બેય ઉપર સમાનવૃત્તિ રાખવી, આનોક કે પરનોક મળ ધી
કથુ કાર્ય ન આરણ્ય સ્વાધ્યાયમાં જ વાણીને વાપરવી પણ
ઉવટ આપમ્તમ્બ કહે છે કે ‘સત્ય અને અનૃતતે, સુખ અને દુખને,
વેદોને, આલોકને અને પરલોકને તજીને આત્માનું જ્ઞાન મોઢવું અને
આત્મજ્ઞાન થતા મોક્ષ થાય છે આ છેવટુ કથન ઉપનિષદોને અનુ-
સરતું છે છતાં આપમ્તમ્બ કહે છે ‘આત્મજ્ઞાન થતા મોક્ષ થાય તે
શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ છે કારણ જ્ઞાન થતા મોક્ષ થતા હોય તો અહિં જ
કોઈને દુખ ન મળે”^૩ “પણ આત્મામા સર્વશ્રુતોને જોનાર અને
સર્વમા આત્માને જોનારનો મોક્ષ થાય છે યોગ વડે કોધાદિ દોષોને

૧ મનુ ૧-૮ અને ૨૩

૨ આ ૨-૬-૨૧-૮

૩ ગૌ ધ-મુ ૧-૩-૬ થી ૨૪ અને આ-૨-૬-૨૧-૭ થી ૧૪

‘દ્વર કર્યા પછી’ એવો આપસ્તમ્યનો મત લાગે છે.^૧ વેદાંત સંપ્રદાયમાં આ પ્રશ્ન ઉપર ઘણી ચર્ચા થઈ છે,^૨ એ પ્રસિદ્ધ છે.

આ રીતે અત્યેક આશ્રમના પૃથક્ધર્મો કહ્યા પછી સર્વ આશ્રમોના નીચેના ધર્મો આપસ્તમ્યે કહ્યા છે.^૩ “ક્રોધ, હર્ષ, રોષ, લોભ, મોહ, દંભ અને ક્રોહનો ત્યાગ, સત્ય વચન, અતિ આહારનો ત્યાગ, આડીયાપણાનો ત્યાગ, અદેખાઈનો ત્યાગ, ઉદારતા, ત્યાગ, સરવતા, સદ્ગુણ, શમ, દમ, સર્વ શ્રુતો સાથે અવિરોધ, યોગ, આર્થ વર્તન, અકૂરતા અને સતોષ એ સર્વ આશ્રમોમાં, શિષ્ટોના મતે, આવશ્યક મુણો છે.”

આ અન્યકારો સમાજના રક્ષણના આગ્રહી હોઈને આર આશ્રમોમાં ગૃહસ્થાશ્રમનું પ્રાધાન્ય ગણે છે.^૪ મનુ પણ કહે છે કે “બધા આશ્રમોમાં ગૃહસ્થ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે બીજા ત્રણેયનું એ પોષણ કરે છે.”

બ્રહ્મચર્યમાંથી સીધું પણ સંન્યાસાશ્રમમાં જવાય એવા જાળાસ ઉપનિષદના મતને આપસ્તમ્ય સ્વીકારે છે અને સંકરાચાર્ય તો ગમે તે આશ્રમમાંથી સંન્યાસ લેવાય એ મતના આગ્રહી છે. પણ મનુ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને ત્રણ ઋણમાંથી છૂટ્યા પછી સંન્યાસ લેવો એમ કહે છે.^૬ જોકે ગૃહસ્થે પણ પૈમો, કૃતિ વગેરે લૌકિક લાભોને ધ્યાનમાં રાખીને ધર્માચરણ ન કરવું પણ ધર્મનેજ લક્ષ્ય રાખવો. ધર્માચરણ કરતાં અર્થો એની પાછળ જ આવે છે,^૭ એમ

મૂત્રકાર કહે છે; છતાં ધર્મશુત્રોના સમયમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ રીતે ચતુર્વિધ પુરુષાર્થની કલ્પના નિશ્ચિત થઈ ગઈ હતી. શાસ્ત્રકારોની માન્યતા એવી લાગે છે કે અર્થ અને કામમાં તો પ્રાણીમાત્રની પ્રવૃત્તિ સ્વભાવથી જ છે. એ પ્રવૃત્તિ સમાજમાં પરસ્પર વિદ્યાતક ન થાય માટે પ્રગ્નને ધર્મ અને મોક્ષ તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરવો એને શાસ્ત્રકારો પોતાનું કર્તવ્ય માને છે. અને આ કર્તવ્ય બજાવતાં તેઓ પોતાનાં વલણો ઉપર પણ અંકુશ મૂકે છે એ જોવા જેવું છે. જન્મથી વર્ણના આ શાસ્ત્રકારો આમલી છે એ આપણે જોયું છે. પણ કેટલીકવાર જન્મમાનુસાર કર્મ ન હોય એ સ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને મૂત્રકાર વચ્ચે રસ્તો કાઢતો હોય એ રીતે જાણે છે કે “ધર્માચરણથી નીચલા વર્ણનો માણસ પછીના જન્મમાં ઉપલા વર્ણને પામે છે. એથી ઉત્કૃષ્ટ ઉપલા વર્ણનો અધર્માચરણથી પછીના જન્મમાં ઉતરતા વર્ણમાં જન્મે છે” અને મૌતમ તો પાંચમો અથવા સાતમી પેઢીએ ઉચ્ચ અથવા નીચ આચરણ વડે ઉપરના અથવા નીચેના વર્ણને પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહે છે.^૧ એટલુંજ નહિ પણ આર્ય અને અનાર્ય જે પોતાનાં કર્મો છોડી બીજાનાં કર્મો કરે તો એની સમાનતા થાય છે એમ કહે છે.^૨ વળી જોના જાપ અને દાદા ઉપનયન વિના રજા હોય તે પતિતસાવિત્રિકની સાથે જોજન, વિવાહ વગેરેનો બ્યવહાર ન રાખવો એવો નિયમ કહેનાર શાસ્ત્રકારના મનમાં સંસ્કારનું કેટલું મહત્ત્વ હશે, એ સમજી શકાય છે.

આશૌચ (સૂતક), પ્રાચક્ષિત અને બીજા વહેમોને માન્ય રાખનારા તથા તેને અનુમતિની જાપ મારીને દીર્ઘાયુષ્ય આપનારા આ શાસ્ત્રકારોનાં ચિંતની સંસ્કારિતા નીચેના નિયમોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. માર્ગમાં સામસામે મેળાપ થતાં કાણેકેને માર્ગ આપવો એ દર્શાવતાં આપસ્તમ્બ કહે છે કે “આઠાણુ સિવાયના સહુએ રાગને માર્ગ

૧. આ. ધ. સુ. ૨-૫-૧૧-૧૦, ૧૧ અને ગૌ. ૧

૨. ગૌ. ધ. સુ. ૨-૧-૧૯.

આપણા રાજા અને બ્રાહ્મણ મળે તો રાજાએ બ્રાહ્મણને માગ આપવો, અને (હાર સરેલા)વાહનને, હાર ઉપાડેલા માણસને, દરદીને અને સ્ત્રીને મહુએ માર્ગ આપવો. " ૧ અને એજ મુતકાર અન્યત્ર કહે છે કે "શ્રોત્રિય પામેથી, સર્વ વર્ણની સ્ત્રીઓ પામેથી, યૌવનને ન પામેલા છોકરાઓ પામેથી, વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી, ધર્મપરાયણ તપસ્વી પામેથી, બીજાઓના પગ ધોઈને ગુજ્જગન કરનાર યદ્ર પાસેથી અને આધર્મી, મુગાં, બહેરા અને રોગીઓ પાસેથી રાજાએ કર ન લેવો. " ૨ વળી ગૌતમ કહે છે કે "પૈસો, બન્ધુઓ, કર્મ, જન્મ, વિદ્યા અને વય એ બધા ઉત્તરોત્તર વધારે માન્ય છે પણ વિદ્યા સર્વથી અદે; કારણ કે એ ધર્મનું મૂળ છે" વિદ્યાની આ મહત્તા હોવાથી "બ્રાહ્મણ અધ્યાપક ન મળે તો અબ્રાહ્મણ પામેથી પણ વિદ્યા મેળવવી" એમ ગૌતમ કહે છે. ૩ અને બ્રાહ્મણની શ્રેષ્ઠતાના આગ્રહી હોવા છતાં મનુ કહે છે કે "જેવો લાકડાનો હાથી અને ચામડાનો મૃગ છે એવો અબ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ સમજવો બ્રાહ્મણની શ્રેષ્ઠતા તો જ્ઞાનથી જ છે." માટે અન્યજ્ઞ પામેથી પણ પરમધર્મનું જ્ઞાન મેળવવું. ૪ એજ રીતે આપખતઅ્ય કહે છે

૧. આ ધ. સુ. ૨-૫-૧૧-૫ થી ૭

૨. એજન. ૨-૧૦-૨૬-૧૭ થી ૧૯

૩. ગો. ધ. સુ. ૧-૬-૧૮ થી ૨૦ અને ૧ ૭-૧

૪. મનુ. ૨-૧૫૭-૧૫૫ અને ૧૭૮

૫. વિદ્યા હૈ વૈ વ્રાહ્મણમ્વજગામ એ વેદ વચન ગુમાર વિદ્યા બ્રહ્મણમુદ્ધિ

પાસે આવી ત્યારથી વિદ્યાનું જે અર્થેણ બ્રાહ્મણને થયું અને તે વિશે જે આગ્રહ બ્રાહ્મણચિત્તમા જામ્યા તેના સરકાર બ્રાહ્મણ ઉધિરમા એવા રૂઢ થઈ ગયા કે વચ્ચે આકાડછેટ રૂઢિએ બાણેલા અધિકારના સેંકડો ચરો વટી ગયા છતાં મિટિરા અમલના આરભ પછી વૈવેક નેથી મડગી ચીરાની આકાડછેટ વાળી વિદ્યા બ્રહ્મણ પહેલા તૈયાર થનારાઓમા જગાણામા પ. મનુમુન ગુપ્ત નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો અને મુંગઈમા તણ હિંદુઓમા એક ડો લાહ દાજ નામના મહાશાષ્ટ્રી સારસ્વત બ્રાહ્મણ હતા (જુઓ આયુર્વેદનો ઉત્તિહાસ પૃ. ૨૪૫ અને ૫. સમવાનવાલ હન્દ્રજનું ચરિત્ર પૃ. ૨૨)

કે “સર્વ આશ્રમોનો સામાન્ય ધર્મ, વિદ્યાનો ત્યાગ ન કરવો એ છે.”^૧ દ્વંકમાં બાલ સંસ્કારને, આવશ્યક ગણવા છતાં આંતર સંસ્કાર-વિદ્યા અને શીક્ષર ઉપર શાસ્ત્રકારો બધો ભાર મૂકે છે.

ઋગ્વેદ કાળથી ચાલી આવતી યજ્ઞાર્થ દિસામાં હોય ન બેનારા સૂત્રકારોનું પણ વલણ તો અહિંસા તરફ છે. મધુપર્કમાં પ્રાચીન રિવાજ પ્રમાણે ઘરઘણીએ આણેલી ગાયને અતિથિ પોતેજ છોડી મૂકવાનું કહે એમ પારસ્કર ગૃહસૂત્રમાં છે. ઝેવ્યાપસ્તમ્બ ગ્રન્થાન્તે દ્વંકમાં કહે છે. “અનૃત આચરણમાં રાજા દંડ કરે અને મરણ પછી નરક મળે એ વધારામાં, જ્યારે સત્યમાં સ્વર્ગ અને સર્વભૂતોની પ્રશંસા મળે.”

આ વર્ણુશ્રમવ્યવસ્થાની યોગ્ય પ્રતિભા મૂળ કોષ એક ધર્મસૂત્રકારની હોય તો આપણે જાણતા નથી પણ એટલું ચોક્કસ છે કે ગૃહ અને ધર્મસૂત્રકારોએ આ દેશની હિન્દુ પ્રજામાં વર્ણુશ્રમ વ્યવસ્થા અર્થે સંસ્કારોના જે આદર્શો ઘડ્યા અને આચારના જે નિયમો નક્કી કર્યા તે પછીના વીસ બારીસ સૈકાઓ સુધી આપ્યાં કર્યાં છે.

મહાભારત-રામાયણ

જે મૂત્રપ્રથિનો વિચાર આપણે હમણાં જ પૂરો કર્યો, તેને મહાભારત રામાયણ સાથે ચોખ્ખો સંબંધ દેખાય છે, બ્રાહ્મણમૂલ્યોમાં કહેવાં ઇતિહાસ પુરાણમાંના ઇતિહાસનું વિસ્તૃત રૂપ તે મહાભારત. પણ મહાભારત તો ઇતિહાસ અને કાવ્ય બેય છે. અલખત એ મૂળ

૧. આ. ધ. સુ. ૨-૯-૨૧-૪.

૨. જુઓ ઉપર. આત્મશ્રવે. સર્વ આશ્રમોના ધર્મો વગેરેનું વર્ણન.

૩. ખા. ગૃ. સુ. ૧-૩-૨૬

૪. આ. ધ. સુ. ૨-૧૧-૨૯-૮-૬

તો સોક્રિય કયા હશે પછી વીરચરિત કાવ્ય થયું. ઉપાખ્યાનો ઉમેરાઈને તથા વિસ્તાર પામીને ભારતનું મહાભારત થયું; અને પાછળથી ઉમેરાયેલા ભાગો તથા શાન્તિ પર્વ અને અનુશાસન પર્વ જેવા ભાગોને ધ્યાનમાં લેવાઈને મહાભારત ધર્મશાસ્ત્ર પણ ગણાય છે. જ્યારે રામાયણ એક જ કવિએ રચેલું શુદ્ધ મહાકાવ્ય છે. હવે સમયનો વિચાર કરીએ તો વીન્ડરનીક કહે છે કે મહાભારતની પ્રાચીનતર કેન્દ્ર વસ્તુ, રામાયણના પ્રાચીન ભાગ કરતાં ઘણું કરી જૂનું છે. ^૧અલગત મહાભારતમાં થયેલા છેલ્લા ઉમેરાઓમાં દા.ત. મહાભારતના ત્રીજા પર્વમાં તો રામોપાખ્યાનનો પણ સમાવેશ થયો છે. વળી અન્યત્ર પણ રામાયણના વીરપુરુષોના ઉલ્લેખો મળે છે. વાલ્મીકિનો ઉલ્લેખ તથા રામાયણના એકાદ શ્લોકોનો ઉતારો પણ મહાભારતમાં છે. ^૨ જ્યારે રામાયણમાં મહાભારતનાં પાત્રોનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. પણ ભારતનો તથા મહાભારતનાં પાત્રોનો ઉલ્લેખ પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યમાં મળે છે. અર્થાત મહાભારતનું કથાવસ્તુ પ્રાચીનતર હોવા છતાં તેને છેલ્લું ૩૫ મણ્યું ત્યારે રામાયણ તૈયાર હતું એવો પ્રામ્યવિદોનો મત ચકાઈ છે. ^૩

મહાભારત રામાયણના સમય વિશે અહીં દુકામાં એટલું કહી શકાય કે ભારતનું શુદ્ધ ઈ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ ની આસપાસમાં પ્રાચીન યોના કાળમાં થયું હશે પણ મહાભારતની મુખ્ય રચના ઘણાં વર્ષો પછી થઈ છે; જો કે એમાં આવેલાં બ્યાખ્યાનો ઉપાખ્યાનો અને શ્લોકોમાંથી કેટલાંકનું મૂળ વૈદિક દશે ખરૂં. પણ ઉત્કૃષ્ટ લેખો, ગ્રીક ઉલ્લેખ, તથા સંસ્કૃત સાહિત્યમાં આવતા ઉલ્લેખોથી ચોક્કસ હરે છે કે મહાભારત લગભગ વર્તમાન ૩૫માં ઈ. સ. ચોથા શતક પહેલાં તૈયાર હતું. જોકે એ પછી પણ થોડા

૧ વીન્ડરનીક મ. ૧ પૃ. ૧૧૬

૨ સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ પૃ. ૩૮૭

૩ સંસ્કૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ પૃ. ૩૮૭, વીન્ડરનીક મ. ૧ પૃ.

હજાર શ્લોકો પ્રક્ષિપ્ત થયા છે અને મહાભારત વિશે મૌનનો પુરાવો
 ૬ સ પૂર્વે ચોથા શતક પહેલાં મહાભારતનું અસ્તિત્વ ન હોતું
 એમ દર્શાવે છે. જોકે મેકડોનન મહાભારતનો મૂળ ભાગ ૪ સ
 પૂર્વે પાંચમા શતકમાં ગયાઓ હશે એમ કહે છે. ૧૫ વેદોમાં
 અસંગૃહીત જે નૈતિક અને ત્યાગપ્રધાન સાહિત્ય તપશ્વી અને ત્યાગી
 વર્ગમાં પ્રાગ્બૌદ્ધ કાળમાં ઉપજતું અને એક જ ચતુર્વર્ણ દ્વય અને
 જેમાંથી ૪ સ પૂર્વે છઠ્ઠા શતકથી આજના બૌદ્ધો અને જૈનોએ
 પુષ્કળ દોહન કર્યું છે તેમાંથી અનેક દુયકાઓ, ઉપાખ્યાનો અને
 પ્રબંધો શ્લોકો મહાભારતમાં સંગૃહીત થયા છે, એ ચોક્કસ બાબત
 ૪ સ પૂર્વે છઠ્ઠા અને ચોથા શતક વચ્ચે મહાભારત કાંઈપણ રૂપમાં
 હોય તો તેની બૌદ્ધ ધર્મપ્રદેશમાં માહિતી નહોતી એમ વીન્ડરનીઝ
 કહે છે અને એક લાખ શ્લોકોના અથવા મોટા ભાગની રચનામાં
 ૪ સ પૂર્વેના બે ત્રણ અને પછીના એક બે ત્રીજા શતકનો સમય
 લાગે છે, એમ દેખાય છે.

હવે રામાયણ યોગ્ય રીતે આદિકાવ્ય ગણાય છે. અન્યતઃ
 વા મીઝિએ અયોધ્યાના રાજવંશના આશ્રિત સૂત લોકોમાં પરપરાથી
 ચાલતી કથાઓનો ઉપયોગ કરી હોવાનો મતલબ છે પણ એમાં પ્રતિભા
 તો વાતમીકિતીજ છે. રામાયણના સમય માટે મેકડોનન કહે છે
 કે રામાયણનો મુખ્ય ભાગ-પ્રક્ષિપ્ત વગરના વચના પાંચ કાક-૪ સ
 પૂર્વે ૪૦૦ કરતાં મોટો રચાયો નથી જ્યારે વીન્ડરનીઝ મૂળ
 રામાયણને ૪ સ પૂર્વે ત્રીજા શતકની રચના ગણે છે. ૫ અને
 પાછળથી થયેલા ઉમેરા ૪ સ પૂર્વે બીજા શતક પહેલાં નહિ
 થયા હોય પણ પછી થયા હશે તથા ૪ સ ૨૦૦ પહેલાં રામાયણ

૧ કે હી ૪ પૃ ૨૫, વીન્ડરનીઝ ૩ ૧ પૃ ૪૭૪-૪૭૫

૨ સમૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ પૃ ૩૬૪

૩ વીન્ડરનીઝ ૩ ૧ પૃ ૪૭૪ ૪ સમૃત સાહિત્યનો ઇતિહાસ પૃ ૩૮૧

૫ વીન્ડરનીઝ ૩ ૧ પૃ ૫૧૭

આપું હાલના જેવું તૈયાર હતું;^૧ એવો એનો મત છે. ભાષા અને પદરચનાની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો મહાભારતની ભાષા અને પદરચના રામાયણ કરતાં આચીનતર છે. જો કે બંનેમાં ઘણી ઉપમાઓ અને ઘણા કટકાઓ સામાન્ય છે. છતાં મહાભારતની ભાષા કે પદરચના પણ વૈદિક નથી, સૂત્રકાલીન છે. મોટે ભાગે સૂત્રરચનાના પાછલા સમયની. રામાયણ આ દેશના પૂર્વ પ્રદેશનું કાવ્ય છે અને મહાભારત કુરુ દેશનો ગ્રંથ છે.

મહાભારત રામાયણમાં ખરેખરો ઇતિહાસ ફેટલો છે અને કવિઓની કલ્પના ફેટલી છે એ નક્કી કરવું અતિકઠિન છે અને જ્યારે આ દેશના સામાન્ય લોકોમાં જેય ગ્રંથોમાં વર્ણવેલા બનાવો ઐતિહાસિક છે કે નહિ એવી સંકાજ જીકતી નહોતી ત્યારે ફેટલાક પાશ્ચાત્ય પડિતોએ બને કથાઓને તદ્દન કલ્પિત કે રૂપકરૂપ દરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પણ આ વિષયમાં વિદ્વાનોનો દરેક મત એવો જણાય છે કે મહાભારતનાં ઘણાં પાત્રો ઐતિહાસિક છે. આ વાન હોપકીન્સ પણ સ્વીકારે છે; જો કે ફેટલાંક પાત્રો પૌરાણિક (Mythical) છે એમ ઉમેરે છે.^૨ અને રામાયણના મૂળમાં કશો ઐતિહાસિક વૃત્તાન્ત નથી એમ કોઈએ માખીત ક્યું નથી. પણ અહીં તો આ ગ્રંથોમાંથી એ સમયની મામાનિક સ્થિતિનું અલ્પ દર્શન કરવા સાથે ભારતીય સંસ્કૃતિને આકાર આપવામાં એ ગ્રંથોએ આપેલો ફાળોજ દૂંદામાં જોવાનો છે.

મહાભારત રામાયણ બેમાં દેખાતી સામાજિક સ્થિતિ મોટે ભાગે સમાન છે. જો કે મહાભારતોક્ત દ્રૌપદીના પાંચ પતિ જેની ધર્મશાસ્ત્રથી સર્વથા વિરુદ્ધ વાત રામાયણમાં નથી.^૩ તેમજ વિચિત્રવીર્યની

૧ એજન પૃ. ૫૧૬   ૨ કે. હી. ઇ. ગ્ર. ૧ પૃ. ૨૫૭

૩ દ્રૌપદીના ને બીજા દુર્યોધનો ઉપર વસતી બનાર્થ જતોમા ત્રણ ચાર કે પાંચ ભાઈઓ વચ્ચે એક સ્ત્રી રખાવાનો રિવાજ આજ પણ છે. આ રિવાજ મહાભારત રચાયું ત્યાર પહેલાથી ફેટલીક જતોમા પ્રચલિત હતો. (જુઓ. પં. ભગવાનલાલ ઉદ્દેચનું ચરિત્ર પૃ. ૫૨૧.)

વિધવાઓમાં તેની માતા સત્યવતીના કુમારીઅવસ્થાના પુત્ર વ્યાસથી પુત્રોત્પત્તિ, પાંડુના મરણ પછી પાંડવોની ઉત્પત્તિ વગેરે ધર્મશાસ્ત્રકારોએ નિષિદ્ધ ગણેલી વાતો મહાભારતની પ્રધાનકથાના તાણાવાણામાં અવિચોક્ત્ય રીતે વણાયેલ છે. મહાભારતમાં આવી વાતોના ખુલાસા આપવાના પ્રયત્નો થે છે. પણ એથી કાંઈ તટસ્થ વિચારકના મનનું ભાગ્યેજ સમાધાન થાય.^૧ પણ મહાભારતના વસ્તુમાં રહેલા આવા વિચિત્ર અસને બાદ કરતાં એ મહાગ્રન્થમાં અને રામાયણમાં જે સામાજિક સ્થિતિ દેખાય છે તે સૂત્રોક્ત-સમાન છે. વર્ણશ્રમવ્યવસ્થા એય ગ્રન્થોમાં સામાન્યરીતે સ્વીકૃત છે. અસખ્યત આરમાંથી બે-બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોની જ વધારે વાત આ ગ્રન્થોમાં છે. અને રાજ્ય તથા યુદ્ધશક્તિમાં ક્ષત્રિયોનું બળ દેખાય છે; અને વિદ્યાના ગુરુપદથી અને ધર્મના ઉપદેશક પદથી બ્રાહ્મણો ધણીવાર રાજ્યોને પણ દબાવતા હોય એવું દેખાય છે કારણ કે મહાભારત રામાયણના કાળ સુધી ધનુર્વિદ્યામાં પણ હજી બ્રાહ્મણો ગુરુ હતા. છતાં સ્વાર્થનું બળ વધી જાય ત્યારે રાજ્યો બ્રાહ્મણને અવગણીને રાજ્યસત્તાના બળથી ધાર્યું કરી શકતા. આ બે વર્ણોની નીચેનાં મહાજનો અને અસંગઠિત ખેડુઓ૩૪ વૈશ્યો એજ એ વખતની મોટી આર્ય વસ્તી. વેપારી મહાજનો શહેરોમાં અને ખેડુઓ ગામડાઓમાં વસે એ મહાભારતકાલીન સ્થિતિ આજ સુધી ચાલે છે. આ આર્યોની નીચે જંગલી જાતો હતી અને દામો હતા. આ સર્વ ઉપરાંત પરદેશી બળશી, યવનો, શંક્રા અને પહ્લવો વિશે મહાભારતમાં ઉલ્લેખો મળે છે.

ચારે વર્ણોનાં કાર્યો સૂત્રોક્ત જ મહાભારતમાં મળે છે. દાસને મિલકત રાખવાનો અધિકાર નહોતો. તેઓ પૈસા કે કાંઈ પોતાનું

૧ જોનાએ આ વસ્તુને આગળ કરીને મહાભારતની ક્ષત્રી નિન્દા કરી છે તે માટે જુઓ. પ્ર. ચિં. ગ્ર. ભા. ૫. ૯૦

૨ જુઓ. મહાભારત ૧૨-૯૧-૪ અને ૫-૧૩૨-૩૦

રાખી ન શકતા.^૧ શરો વધારે ભાગે વૈશ્યોના પરિચારને હતા.^૨ અને એમાંથીજ ધીમે ધીમે ઘણા શરો ખેડુ થઈ ગયા જણાય છે.^૩ ભારતકાલીન પ્લાન્ટેશની દૃષ્ટિમાં જ્યત સાર વર્ણોનું અનેકુ હતું અને ચાંડાલાદિની પણ સાથે ગણતરી હતી.

મહાભારતરામાયણના સમયમાં લોકોનો મોટો ભાગ ગામડાંઓમાં રહેતો હતો. ગામડાંથીયે નાના રખારીઓ વગેરેના ઘોષો હતા. પાલીઓ અને ખર્વટો તો ગામડાના પ્રકારેજ લાગે છે. આ ગામડાંઓની વચ્ચે રહેલો કિસ્સો ગામજ રહે કે કાળક્રમે શહેર થઈ જાય. પણ મૂત્રકાગેની દૃષ્ટિમાં જ્યારે ગામડાંઓજ હતા ત્યારે મહાભારતરામાયણના કવિઓની નજરમાં શહેરો પણ છે. આ શહેરોમાં મોટાં રાજ્યોના રાજાઓ વચ્ચે મહાભારતરામાયણમાં વર્ણવી છે તેવી ખટખટ અને લડાઈઓ ચાલતી હોય ત્યારે ગામડાંની વસુક્ષાતનો તથા ન્યાયનો વકીવટ ગામડાંનાં પણ અને તેના અધિપતિના હાથમાંજ રહેતો.

મોટાં રાજ્યોના રાજાઓની સત્તા ઘણી હોવા છતાં માત્ર પશુબળથી નહિ પણ નીતિના બળથી સ્થગિત રાજ્ય કરી શકતો. “જે રાજા પ્રજાનું રક્ષણ ન કરે, પ્રજાનો પૈસો હરી લે અને પ્રજાને જે દોરી ન શકે તે દુષ્ટ રાજાને પ્રજાએ બેગા મળાને દયા વગર મારી નાખવો. લોકોનું રક્ષણ ન કરી શકનાર રાજાને હડકાયા કુતરા પેઠે મારી નાખવો.”^૪ એવું મહાભારતનું અપષ્ટ^૫ કથન છે.

લોકોના રક્ષણના કાર્યમાં ખર્ચ થાય એટલે પ્રજા પામેથી કર તો લેવા પડે, પણ કરો હલકા બોધાએ. “પ્રજાને પીડા કર્યા વગર નેટલી દોલી શકાય તેટલીજ પૃથ્વીને દોહવી બોધાએ, પ્રજાના

૧ એનન ૧૨-૬૦-૭૦

૨ „ ૧-૧૦૦-૧૧

૩ કે. હી. ઇ. ઓ. ૧. ૫. ૨૬૮

૪ મહાભારત ૧૩-૬૧-૩૨, ૩૩

પોપણ માટે રહેવા દઈ દેશમાંથી ધન ગ્રહણ કરવું” લેખી માલમાં પણ કર આપી શકતા ખોટા તોવમાં વાપરનારા વેપારીઓ વિગે વારવાર ઉપેક્ષા મળે છે ૨ મહાજનોનું એ જમાનામાં તથા પછી પણ વણ નેર હવે આહાણોથી ખીજે ન મરે મહાજનોના ગેડીઆઓની રાજ્યોને ચિન્તા રહેતી ૩

લશ્કરમાં ક્ષત્રિયો ઉપરાંત દરિદ્ર વક્ત્રો પણ ભેડાતા ખાસ કરીને પાયદળમાં “યુદ્ધમાં પકડાયેલો દુશ્મન એક વર્ષ માટે પકડ નારતો ગુલામ થાય પણ જો ગુલામ કર્યા વગર પકડાયેલા શત્રુને જવા દીએ તો પકડનાર એનો પિતા કે ગુરુ થાય” એમ કહેવું છે, લડાઈમાં યુદ્ધ કરતા મરેલા યોદ્ધાની વિવધાને પે-શન આપનામાં આવડું ૪ ક્ષત્રિયોના ધર્મો અને યુદ્ધના નિયમો સૂત્રોમાં કહ્યા છે તેજ મહાભારતમાં કહ્યા છે પણ એના ખામ દુશ્વરોમાં શિકાર, મદ્યપાન, દૂત અને વિનાસિતા એ ચારને ગણ્યા છે પત્રીના કાગમાં એ દૂષણો આનું રહ્યા છે અને વધ્યા છે એ ઐતિહાસિક હખીકત છે મહાભારતની કથામાં આ દોષો ચાપક હોવાના દાખના છે વળી દૂત દોષરૂપ ગણાવા છતાં એનું આત્મવાન થાય તો એ સ્વીકારવું એ ક્ષત્રિયોનો ધર્મ ગણાતો ગેટલેજ યુધિષ્ઠિર અને નન જેવા ધર્મિખોને દૂત રમવું પડે છે ક્ષત્રિયો માટે પધારીમાં મરણ એ નામોશી લેખાતી અને જીવન કરતા યશ વધારે વાઝળીય મનાતો ૫ મદ્યપાન પેડે માસબક્ષણ તે કાળે આહાણેતરોમાં ચાપક

૧ મ ૧૭ અ ૮૮

૨ મ ૨૫ ૧૧૪

૩ મહાજનો વિશે મ ૩ ૨૪ ૧૬, ૧૨-૮૮ ૨૦, ૩૦, રામાયણ ૬-૧૧૧-૧૩ માં ઉપેક્ષા ૪ આ વિષયની સચિત્તર ચર્ચા મટે હોપકીન્સન ઈન્ડિયા ઓફ એન્ડ ન્યુ ગ્રન્થમાં ‘એસન્ટ એન્ડ મોડર્ન હિન્દુ આર્થિક્સ’ એ નિબંધ જુએ ૪ મ ૨-૫-૫૪

૫ મ ૬-૧૬-૧૧ અને ૩-૩૫૩-૩૧

હતું. માંસની દુકાન આગળ લોકોનાં ટોળાં એકઠાં થતાં.^૧ જ્યારે બ્રાહ્મણોમાં મદનો સર્વથા ત્યાગ અને માંસનો મર્યાદિત ત્યાગ ધીમે ધીમે વધતો જતો હતો. વળી બીજમ જોવા પામે “અર્થના અમે દાસ છીએ” એમ મહાભારત કહેવરાવે છે, એ જોતાં વાસ્તવ જીવનમાં જૂના કાળમાંય અર્થનું કેટલું મહત્વ હતું એ સમજાય છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં રામાયણની કથાનું પોતાનું મહત્વ ધણુ છે, ત્યારે મહાભારતની કથાનું એટલું નથી. જોકે છે તો ખરું જ જે આગળ જોઈયું; પણ મહાભારતમાં સગ્રહવામાં આવેલાં અનેક ઉપાખ્યાનો અને અનેક ઉપદેશવચનોએ પ્રજાના માનસને સંસ્કારવામાં ભારે ભાગ ભજવ્યો છે, મહાભારતમાં વૈષ્ણિક દેવપૂજનથી આરંભી વિષ્ણુ, શિવ, શક્તિ, સૂર્ય જેવા પૌરાણિક દેવોની ભક્તિ મળે છે અને રામાયણના પ્રથમ અને અંતમાં કાંડમાં રામભક્તિ મળે છે. આ ઉપરાંત મહાભારતમાં માંખ્ય, યોગ અને વેદાંતના વિચારો તેમજ ધર્મશાસ્ત્રને લગતા વિચારો વિસ્તારથી સગ્રહવામાં આવ્યા છે. ત્રિમૂર્તિમાંથી બ્રહ્માની પૂજા પાછળથી લુપ્ત થઈ ગઈ છે, પણ મહાભારતના જૂના ધરના કાળમાં પ્રચલિત હતી. તીર્થોત્સવ અને વિવિધ પ્રકારનાં દાનોનું વર્ણન પણ મહાભારતમાં છે.

મહાભારતમાં વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થાના આગ્રહવાળાં વચનો છે. અને ઔપનિષદ દષ્ટિએ જન્મનું નહિ પણ વૃત્તનું જ મૂલ્ય છે એમ કહેનારાં વચનોયે છે. “યોનિ, મંસ્કાર, વેગબ્યાસ કે શુભ દિગ્ગતનું કારણ નથી, પણ વૃત્ત જ કારણ છે. લોકમાં વૃત્તથી જ બ્રાહ્મણ થાય છે, વૃત્તમાં રહેલા શ્રદ્ધ પણ બ્રાહ્મણપણને પામે છે. ચારે વેદ બાણુનાર પણ જો અનીતિમાન હોય તો એ શ્રદ્ધ કરતાં પણ અધમ છે. બ્રાહ્મણનું વૃત્ત નાશ પામ્યું તો એ પોતે પણ નાશ પામ્યો.” બૌદ્ધ ગ્રંથોને મળતાં આ મહાભારતનાં વચનો છે.^૨

^૧ ૧ મ. ૩. ૩-૨૦૬-૧૦

^૨ મહાભ ૧ ૩-૩૧૩. ૩૧૩ પ્રશ્નોત્તર. આ ઉગ્રંત મહાભાગ ૧૨-૩૨૮ માં અને અનુશાસન પર્વ અ. ૧૩૨ માં આ મતવચનો વચનો મળે છે.

એજ રીતે યુદ્ધની કથારૂપ મહાભારતમાં જ અહિંસાપરમો ધર્મ: (૧-૧૧-૧૨) એ વચન છે. આવાં વચનો લલે થોડાં હોય પણ મહાભારતમાં એ પ્રકારના વિચારની એક ધારા છે, એ હકીકતનું મૂલ્ય ધણુ છે. પ્રારબ્ધ-દૈવ ઉપર ભાર દેનારાં ઘણાં વચનો મહાભારતમાં હોવા છતાં વિદુલાના આખ્યાનમાં શરમ ભરેલી હાર ખાઈને ધરમાં પડી રહેલા પોતાના પુત્ર સંજયને કિયાન કરવા માટે ઉશ્કેરતાં તેની વીર માતા વિદુલા અત્યંત લુપ્સાવાળાં અને તીખાં વચનો કહે છે: “અરે કાયર ઉભો થા, એમ આજસુ પડી રહે મા. આથી તો તારા શત્રુઓ રાજ થાય છે અને મિત્રો ખેદ પામે છે. નાનો વોકો તરત છત્રકાઈ જાય છે, ઉંદરની અંજલી તરત ભરાઈ જાય છે. કાયર થોડાથી અને તરત સંતુષ્ટ થાય છે. નમાલાં ગજુડીયાં પેઠે પડ્યો રહે મા, લલે તારો જન જાય પણ બહાદુર થા. માથે વીજળી પડી હોય કે મડદું હોય એમ શું પડ્યો છે? કાયર, ખેડો થા. કલાકો મુંઘી ધુમાયા કરવા કરતાં થોડી ક્ષણ પણ સગળી જીવું એ સારુ છે.”^૧ મહાભારતની મૂળ કથામાંથી પણ પુરુષાર્થનો એ જ ધ્વનિ ઉઠે છે. આનંદસંકર ધ્રુવ મહાભારતનું ઉપદેશ રહસ્ય દર્શાવતાં જે નીચેનાં વચનો ટાંકે છે: “નસીબ એજ મોટી વાત છે, પુરુષાર્થ નકામો છે” એમ વારંવાર કહેતા ધૃતરાષ્ટ્રને સંજય જવાળ આપે છે કે “રાજન્ પાંડવો મંત્રના બળથી કે છળથી કે ડરામણી બતાવીને લડતા નથી. તેઓ ન્યાનપુર:સર લડે છે અને યુદ્ધમાં શક્તિવાળા છે. તારાજ દોષથી તું આ દુ:ખ ભોગવે છે.”^૨ તે પર્યાય રહસ્ય બોધક છે.

કપોતને બચાવવા માટે બાળને પોતાના શરીરમાંથી માંસના કકડા કાપીને આપતા રાજા શિશિનું ઉપાખ્યાન^૩ તથા પારધિનું આલિધ્ય કરવા માટે જાતે અગ્નિમાં પડતાં કપોત અને કપોતીનું

૧ મ. ૫-૧૩૨ શ્લો. ૮ થી ૨૨ માંથી સુરણી

૨ આપણો ધર્મ ૫. ૫૧૩-૫૧૪

૩ મહાભારત ૩-૧૯૭

આખ્યાન^૧ એ મૂળ બૌદ્ધ હોય કે વીન્દરીક તર્ક કરે છે તેમ. સામાન્ય લોકકથાનું^૨ ધન હોય^૩ પણ અસાધારણ ત્યાગનાં ઉદાહરણો છે, અને યોગ્ય રીતે ખૂબ પ્રસિદ્ધ થયાં છે. ત્યાગની આ આખ્યાયિકાઓ પેડે જ ઔપનિષદ નિઃસ્પૃહતાના દૃષ્ટાંતરૂપ ઉપનિષદખ્યાત વિદેહના જનકની ટુંકી આખ્યાયિકાએ એવી છે કે પોતાના નગરને બગાડું નેહીને જનકે કહ્યું કે “મિથિયા નગરી બને છે તેમાં માફ કાંઈ બગાડું નથી. જેમ આસક્તિ વિનાનું^૪ પક્ષી જળમાં પડતા ઝાડને તછોતે ઉડી જાય છે તેમ સુખદુઃખને તછોતે મુક્ત પુરુષ પરમગતિને પામે છે.” જનકની આ આખ્યાયિકા વેદાંતમાં વિસ્તાર પામીને ખૂબ પ્રસિદ્ધ થઈ છે. વળી જાજલિ અને તુલાધારના ઇતિહાસમાં^૫ મોટા તપસ્વી જાજલિને તુલાધાર વાણિયો અદિસા અને મંત્રીપરાયણ સાચા ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે અને કૌશિક નામના તપસ્વી બ્રાહ્મણને ધર્મવ્યાધ નામનો માંસ વેચનાર ધર્મ અને તત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપે છે.^૬ જેમાં જન્મ નહિ પણ વૃત્ત જ બ્રાહ્મણત્વનું કારણ છે એમ સ્પષ્ટ કહેલું પણ છે. આ ઇતિહાસો પોતે જ ઉત્તરતા વર્ણના ધાર્મિક કે જ્ઞાની માણસ પામે બ્રાહ્મણને પણ જ્ઞાન લેશ મોકલીને જન્મનું નહિ પણ ધર્મ અને જ્ઞાનનું મહત્ત્વ દર્શાવીને જે ઔપનિષદ સંસ્કાર પરંપરાને મહાભારત આગળ ચકાવે છે તે પરંપરા પછીના વેદાંત, વૈષ્ણવ અને સંત સંપ્રદાયમાં સ્તત આપુ રહી છે.

આ ઉપદેશ પ્રધાન આખ્યાનો અને ઉપાખ્યાનોની તો કિન્દુ સમાજનો સંસ્કારાર્પિત બધાવામાં મહત્ત્વ અસર છે જ પણ મહાભારતની મુખ્ય કથાની અસર નથી થઈ એમ નથી. મહાભારત પછીના કાળમાં યુદ્ધમાં રાજપૂત યોદ્ધાઓએ એ મહાયુદ્ધની કથા સાંભળી સાંભળીને સૌર્યનું^૭ અને યુદ્ધનીતિનું^૮ પોષણ નેત્રચું છે અને

૧ મહાભારત ૧૨-૧૪૩ થી ૧૮૨ ૨ વીન્દરીક ચ. ૧ પૃ ૮૦૯

૩ મહાભારત ૧૨-૧૭૯ ૪ એમન ૧૨-૨૬૧ થી ૨૬૪

૫ એમન ૩-૨૦૭ થી ૨૧૬

એ રીતે આ દેશના એક મોટા વર્ગના મંત્રકારો મહાભારતના ધાવણથી જ બંધાયેલા હતા.

રામાયણમાં થોડી ઉપકથાઓ છે પણ એની અસર મહાભારતની ઉપકથાઓ જેટલી નથી થઈ પણ રામાયણની પોતાની જ અસર આ દેશના લોકોના કૌટુંબિક જીવન પર વણી થઈ છે. પાતિવ્રત્યમા સીતા એ હિંદુ સ્ત્રીનો આદર્શ છે અને મહાભારતના સાવિત્રી આખ્યાનની ચમરાજ પામેથી પોતાના પતિના જીવને પાછો લાવનારી સાવિત્રી પણ, વળી પત્નીઓનું અનેકત્વ જે વર્ગમાં સામાન્ય હશે તેમાંય આદર્શ તો રામનું એકપત્નીવ્રત જ છે. લક્ષ્મણ અને ભરતનો બ્રાતૃપ્રેમ આદર્શ છે. હનુમાનનો સેવકધર્મ, ગાંધ નટાધુનો મિત્રપ્રેમ, ને ગુહ અને શમરીની ભક્તિ પણ ઉદાહરણ રૂપ છે. આ રીતે રામાયણકથાનાં પાત્રોનાં ચરિત્રો આ દેશની હિંદુ જનતાના ક્રોધગભાવવાળાં કૌટુંબિક જીવનના મુચરિત મોટે નિકપરૂપ બની રહેલા છે. રામનું પ્રતિજ્ઞાપાલન, કૌટુંબિક જીવનની બહારના વિશાળ જાહેર જીવનમાં આજેય દર્શાતબૂત છે. અને રામરાજ્ય એ સુરાજ્યવ્યવસ્થાનો આદર્શ ગણાય છે. છતાં એક દર તો હિંદુઓના વિશાળ કૌટુંબિક જીવનના ઉચ્ચ સરકારોનું પ્રભવસ્થાન રામાયણ છે અને આમાનિક તથા રાજકીય જીવનનાં ભયસ્થાનો—ધર્મનો અવતાર ગણાતા યુધિષ્ઠિર જેવાનું પણ અપસન થાય એવાં ભયસ્થાનો દર્શાવનાર મહાભારતનું ઉપદેશ રહસ્ય ચતો ધર્મસ્વતો જય : એ એના પોતાના જ શબ્દોથી પ્રતીત થાય છે. અને ચત્ર : કૃષ્ણસ્વતો ધર્મ : ચત્રો ધર્મસ્વતો જય : વચન વડે તથા અનેક પ્રસંગો વડે ધર્મરાજ્યારૂપ ધર્મ સાથે કર્તવ્યરૂપ ધર્મનો વ્યાસજીએ યોગ કર્યો છે. અને ઉમ્મદપ્રવૃત્તિનું પણ રહસ્ય નિવૃત્તિમાં છે અને રાજ્યલોભ અને યુદ્ધની હિંસાનું પરિણામ સર્વના વિનાશમાં આવે છે એ સત્ય એ કથાના અંતથી સરખ રીતે મુચ્ચ છે. વધારે શું, મહાભારત રામાયણની કથાઓની અસરે એક પછી એક પેઢીમાં ઉતરીને આ દેશના હિંદુ સમાજના મંત્રકારોનું સરીર બાંધવામાં મદદરતો લાગે લગ્યો છે.

ભક્તિ અને યોગ

મહાભાગત ગમાયણના અવયોકન સાથે ભક્તિ^૧ અને યોગનો વિચાર કરી લેવો યોગ્ય છે, કારણ કે મહાભાગતના રચનાકાળ દરમિયાન જ આ બન્ને માર્ગોના ઠીક ઠીક વિવરણ થયો છે. મહાભારતમાં ભક્તિને લગતું જે પુષ્કળ સાહિત્ય મળે છે તેમાં જો કે વૈષ્ણવ ભક્તિનું પ્રાધાન્ય છે પણ શિવભક્તિ અને દેવીભક્તિનાં પ્રકરણોએ-ભલે કાષ્ઠિક પાછળથી ઉમેરાયેલાં-પણ મળે છે. અને યોગના પણ ઠીક મૂલ્યનો મહાભારતમાં છે. હવે મહાભારતાતર્ગત ગીતામાં ભક્તિ અને યોગ બેયનું ઉત્તમ નિરૂપણ છે. પણ ગીતાનો વિચાર આ પત્રીના વ્યાખ્યાનમાં કરેલો છે એટલે આ બેય માર્ગોના ગીતા પૂર્વે થયેલો વિકાસ અહિં દ્રઢકામાં જોઈ લેવો છે.

ભક્તિવ્રતિનો ઉદય આર્યોના હૃદયમાં વેદકાળમાં જ થયો હતો અને અનાર્યોના હૃદયમાં તો કદાચ એથી યે વહેંચો થયો હશે. ઋગ્વેદના અમુક મંત્રોમાં વિદ્યુપૂજકોને આર્યોના શત્રુ ગણ્યા છે,^૨ અને મોહોન્નોડેગની સિન્ડુ સંસ્કૃતિમાં વિદ્યુપૂજનો પ્રચાર હોવાના સંભવની નોંધ પડેલા વ્યાખ્યાનમાં દર્શાવે છે.^૩ પણ એથી વધારે અનાર્યોની પ્રાચીન વિદ્યુભક્તિ વિશે કંઈ જાણી શકાતું નથી. પણ આર્યોની ઇંદ્રાદિ દેવો પરની ભક્તિ કેટલાક વૈદિક મંત્રોના શબ્દોમાં દેખાય છે.

૧ ભક્તિમાર્ગના અનેક પ્રવાહોમાંથી વૈષ્ણવ ભક્તિને ઇતિહાસ મેં “વૈષ્ણવ ધર્મનો ઇતિહાસ (ઈ. સ. ૧૯૩૮)” માં, શિવ ભક્તિનો “શૈવ ધર્મનો ઇતિહાસ” (ઈ. સ. ૧૯૩૯) માં મેં પુગ્ગલ વિસ્તારથી નિરૂપ્યા છે અને ન. દે. મહેન એ સાક્ષ સંપ્રદાયનું નિરૂપણ “સાક્ષ સંપ્રદાય” (ઈ. સ. ૧૯૩૨) માં કર્યું છે. ઉપરના ત્રણેય ગ્રન્થો શ્રી. ફા. જી. સમામે પ્રકાશિત કરેલા છે.

૨. શૈવધર્મનો ઇતિહાસ ૫. ૩૫

૩ ઉપર પૃ. ૩. ૪. વૈષ્ણવ ધર્મનો ઇતિહાસ પ્રકરણ ૧

વળી વિષ્ણુવિષયક જે થોડા મત્રો ઋગ્વેદમાં મળે છે તેમાં હૃદયમાં ભક્તિ જગાડે એવું વિષ્ણુનું વર્ણન છે.^૧ અને અથર્વવેદના તથા યજુર્વેદના કેટલાક મત્રોમાં શ્વેદવનું ભક્તિપ્રેરક વર્ણન મળે છે. અલ્પજ્ઞ આ ભક્તિ ધણી વાર બયપ્રેરિત હોય છે. આ રીતે મત્રકાળમાં વિષ્ણુ અને શિવની ભક્તિનાં મૂળ જોઈ શકાય છે. પછી ઉપનિષદકાળમાં ભક્તિની વાત નથી, જ્ઞાનનીજ ચર્ચા વધારે છે, પણ ભક્તિના એક મહાન સિદ્ધાંત—અનુગ્રહનો નિર્દેશ “જેને આત્મા પોતે વરે છે તેને મળે એવો એ છે. તેની આગળ આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ ઉઘાડી કરે છે” એ શબ્દોમાં મુંડક ઉપનિષદમાં કહેલો છે અને અંતર્યામીરૂપે પરમાત્માનું વર્ણન, અંતરતમ આત્માનું સર્વથી પ્રિયતમત્વ કથન, “ઈશના મહિમાને જોઈને પહેલાં શોક કરવું અનીચ પક્ષી ઈશના સામ્યને પામે છે” એ રીતે ઈશ અને અનીશનું મુંડકોક્ત વર્ણન વગેરે ભક્તિમાર્ગને અનુકૂળ છે. વળી ઉપાસનાના કેટલાક પ્રકારો ઉપનિષદોમાં વર્ણવેલા છે. ઉપાસના શબ્દ પહેલવહેલો અથર્વવેદમાં મળે છે.^૨ ખાલજુઝંથોમાં કહેલી ધણીખરી ઉપાસના પ્રતીકાઉપાસના કહેવાય છે. ઉપનિષદુક્ત કેટલીક ઉપાસનાઓ જ્ઞાનગર્ભ છે; જ્યારે કેટલીક ધ્યાનગર્ભ છે. અલ્પજ્ઞ ઉપાસનાઓમાં રત્નેહમય ભક્તિનું તત્ત્વ ભાગ્યેજ દેખાય છે. ઋગ્મત્રો પછી રત્નેહાત્મક ભક્તિનું દર્શન તો સ્વેતાશ્વર ઉપનિષદમાંજ પહેલવહેલું થાય છે અને ભક્તિ શબ્દ પણ એમાં જ પહેલો મળે છે. ભક્તિમાર્ગનાં એ વિશિષ્ટ તત્ત્વો (૧) ઈશનું શરણ અને (૨) શુદ્ધમાં દેવ જેવી જ ભક્તિ એ પણ સ્વેતાશ્વરમાં મળે છે.^૪

૧ એજન ૩. ૫

૨ એજન ૩. ૧ પૃ. ૨૬-૨૯

૩ એજન. ૫. ૨૬-૩૦

૪ જુઓ શૈવ ધર્મનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૬-૨૬ સ્વેતાશ્વરના મૂળમત્રો

ઉપર જોયેલાં વૈદિક અને ઔપનિષદ મૂળમાંથી વૈષ્ણવ અને શૈવ ભક્તિનો વિકાસ થયો છે. ઉપનિષદ પછીના કાળમાં તે તે સંપ્રદાયના અનુયાયીઓમાં ભક્તિવિષયક જે નવા વિચારો ઉત્પન્ન થયા હશે તેમાંથી ગીતા પહેલાંના મહાભારતમાં અને પુરાણોમાંજ સંપ્રદાય છે. જે કે આ પ્રયોગો સમય અનિશ્ચિત છે. ગીતા પહેલાંના કહી શકાય એવા વિચારોમાં ઇશિતત્વનું નારાયણ રૂપે અને જીવનું નર રૂપે કથન અને નારાયણને નર ભક્તિથી પ્રાપ્ત થઈ શકે એ વિચાર મહાભારતમાં મળે છે. છતાં ગીતાથી પ્રાચીનતર મનાય છે.^૧ ઇશ અને અનીશ બે મિત્રપક્ષીના ઉપર કહેવા ઔપનિષદ વિચારનું આ રૂપાન્તર છે. વળી આ કાળમાંજ વૈદિક ખીજમાંથી વિષ્ણુ અને રૂદ્રશિવ વિશે પૌરાણિક કથાઓ વિકાસ પામી છે. દેવ વિષયક આ કથાઓ તથા તે તે દેવના પ્રાચીનતર કાળમાં થઈ ગયેલા ભક્તોની ચરિત્રકથાઓએ ભક્તિના વિકાસમાં અને પ્રચારમાં અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે. પણ પ્રસ્તુત વિચારમાં માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ચિત્તતંત્રમાં ભક્તિનું સ્થાન ક્યાં છે એ વધારે અગત્યનું છે. ઈશ્વર તરફ આર્કષણ એ ખાસ માનવવૃત્તિ છે. પશુઓમાં એ નથી દેખાતી. નીતિ અને સૌન્દર્યની-લલિતકળાની વૃત્તિ સાથે ધાર્મિક વૃત્તિ પણ માણસ જાતિમાં વિકાસ પામી છે. ગ્રે. એલેક્ઝાન્ડર કહે છે તેમ “ઈશ્વરની ભૂખ, ખોરાકની ભૂખ કરતાં આપણા સ્વભાવમાં જરાય ઓછી વાસ્તવિક નથી.” પણ આ ભૂખ-આર્કષણને શતોપ આપનાર દેવત્વનું જ્ઞાન મનુષ્યને મુખ્યત્વે બે પ્રકારે થાય છે (૧) પોતાનામાં અને વિશ્વના જડ ચેતન પદાર્થ માત્રમાં સૌન્દર્ય, ઉન્નતિ, આનંદ, જીવન, વગેરે રમણીય ભાવોને પ્રેરનાર પ્રેમાળ અને પાલક શક્તિ તરીકે અને (૨) વિનાશ, દંડ, ઉગ્રન્યાય વગેરે ભયપ્રદ ભાવોને પ્રેરનાર ઉગ્ર શક્તિ તરીકે.^૨ ખીજા ધર્મોમાં એકજ

૧ વૈષ્ણવ ધર્મનો ઇતિહાસ પ્ર. ૪

૨ વૈષ્ણવ ધર્મનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૨

દેવને ઝોના ભક્તો ચાહે છે તથા એથી ભય પામે છે. આ દેશના હિન્દુ ધર્મમાં સૂત્રગ્રંથોના કાળમાં લોકો વિષ્ણુને આહતા હતા તથા રૂદ્રથી ખીતા હતા. કાળક્રમે રૂદ્ર એજ શિવ એ ભાવનાથી રૂદ્રની ભય પ્રેરકતા ઊડી ગઈ છે.^૧ સૂત્રકાળમાં ધંદાદિ વૈદિક દેવોને આવીને વિષ્ણુ પરમદેવ મનાવા લાગ્યા હતા અને લક્ષ્મીવિધિ જેવા મંત્રકારમાં વિષ્ણુને મૂલસૂત્રોએ સ્થાન આપ્યું છે. એ વિષ્ણુના મંગળ સ્વરૂપનું સૂત્રક છે. જ્યારે રૂદ્રને શાંત કરવા માટે બગદનું બલિદાન આપવાનો શબ્દવ યજ્ઞ ગ્રામની બહાર કરવાનું સૂત્રોક્ત વિધાન રૂદ્રનું રૂદ્રત્વ સૂચિત કરે છે.^૨

વિષ્ણુ અને રૂદ્રશિવની ભાવનાનો વિકાસ મૂળ ગમે તે રીતે થયો હોય પણ ઔપનિષદ વિચારોની અસરથી આ દેવોની ભાવનામાં રહેલો ભેદભાવ હુમ થઈ જઈને બ્રહ્મરૂપે જો એકત્વ પ્રગટ થયું તે ગીતામાં અને મહાભારતના શાન્તિ પર્વમાં જોઈ શકાય છે. પણ શાન્તિ પર્વનો અમુક અધ્યાય ગીતા પહેલાં રચાયો હશે કે પછી એ કહેવું મુશ્કેલ છે. એ ગમે તેમ હો પણ ગીતા રચાયા પહેલાં દેવોનું બ્રહ્મરૂપે એકત્વ સિદ્ધ થઈ ગયું હતું અને વિષ્ણુગિવાદિ ઈષ્ટદેવની માનવચિત્તને આર્દ્ર અને ગાદ વિશિષ્ટ સંસ્કારો અર્પનારી ભક્તિના સૂક્ષ્મ વિચારો સારી પેઢે વિકાસ પામ્યા હતા. માનવચિત્તના સહજ પ્રાકૃત સંસ્કારોને આને દિવ્ય સંસ્કારો જગાડનારી ભક્તિનું વિશેષ અવલોકન ગીતાના વિવરણ સાથે કરશું. ગીતા ભક્તિમાર્ગનો આદિગ્રંથ યોગ્ય રીતે જ ગણાય છે.

યોગ:—યોગ કે ધ્યાનનો કાષ્ઠક પ્રકાર છેક વેદ કાળમાં પ્રચલિત હોવાનો સંભવ છે. જંગલી લોકોમાં પણ યોગની કહેવાય એવી કાષ્ઠિક ક્રિયાઓ પ્રચલિત હોવાના પુરાવા છે.^૩ ઋગ્વેદમાં

૧. રૈવ ધર્મનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૫

૨. રૈવ ધર્મનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૩ વૈષ્ણવ ધર્મનો ઇતિહાસ પૃ. ૬૦

૩. દિગ્દર્શન એન્ડ બુલ્ડિંગમ ઈ. ૨. પૃ. ૩૦૪ તથા બુઓ હપર પૃ. ૧૮

યોગની સાક્ષાત્ પ્રક્રિયા કહેવાય એવી કાંઈ વાત નથી પણ “દેવનું ધ્યાન કરીએ છીએ” એવા શબ્દો ધણાં મૂકતોમાં મળે છે. ધ્યાન (attention) ચિત્તનો સ્વભાવિક ધર્મ છે અને “હૃદયમાં ભુદ્ધિથી શોધ કરતાં”^૧ એ નાસદીય મૂકતના શબ્દોમાં પોતાના અંતરમાં ઉતરવાની જે કંઈક વાત છે તેને યોગનું બીજું કડી સકાય. ૫મી પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં યોગની ખાસ કાંઈ વાત નથી પણ છદ્ધિગ્યમાં ધ્યાનનો ઉલ્લેખ છે.^૨ અને પોતાના ચિત્તમાં ઉડા ઉતરીને ઔપનિષદ ઋષિઓએ ઉડી હૃદય મુદામાં રહેવા આત્માનું જ્ઞાન મેળવ્યું છે. એ ઉડા ઉતરવાના પ્રયત્નને કયાંક તપ કહેતા છે, બીજે મનન અને નિદિધ્યાસન કહેતે છે.^૩ પણ યોગની પ્રક્રિયા કહેવાય એવું જૂનાં ઉપનિષદોમાં કશું નથી. પણ કંઈ, મુંડક અને સ્વેતાશ્વતર જેવાં પાછળાં ઉપનિષદોમાં અષ્ટ યોગ શબ્દ મળે છે અને યોગનો કેટલીક પ્રક્રિયાઓ પણ મળે છે. “નચિકેતા સુમત્ર યોગવિધિ પણ મેળવીને પ્રજ્ઞાને પ્રાપ્ત થયો” એમ એક યજ્ઞે અને બીજે યજ્ઞે “ચિર ઇન્દ્રિયધારણાને યોગ માને છે” એ રીતે કડમાં કહેવું છે અન્યત્ર અધ્યાત્મયોગ એ રીતે શબ્દ વાપરેલ છે.^૪ સ્વેતાશ્વતરમાં પણ યોગ શબ્દ આવા અર્થમાં મળે છે.^૫ યોગની પ્રક્રિયાઓમાં પાંચેય (ઈન્દ્રિયો) મન સાથે ન્યારે ઉભી રહે છે અને ભુદ્ધિ એક નથી કરતી ત્યારે તે ચિર ઇન્દ્રિય ધારણાને યોગ કહે છે.” આને પાતંજલોક્ત પ્રત્યાહાર અને ધારણા કહી શકાય. કડમાં “આવૃત્ત ચક્ષુ” શબ્દો મળે છે તે પણ પ્રત્યાહારના સૂચક છે.^૬ ૫મી વાણીને મનમાં રોકવી એમ જે કડ (૧-૩-૧૩)માં કહેવું છે તેને પણ પ્રત્યાહારનો પ્રકાર મળ્યો પડ્યો.

૧. જુઓ માત્રી મત્રમાં મર્ગો દેવસ્ય ઔપદિ તથા ક. ૧૦-૧૪૨-૧.

૨. ઇ. ઉ. ૭-૬

૩. ટી. ઉ. ૩-૨, બૃ. ૪-૫ ૬

૪. ઇ. ૨-૩-૧૮, ૧૧ તથા ૧-૨-૧૨

૫. મં. ૨-૧૧ ૬. ઇ. ૨-૩-૧૦, ૧૧ અને ૨-૧-૧

અને મુંડક (૩-૧-૮)માં “ધ્યાન કરનાર તે (આત્મા)ને જુએ છે” એ શબ્દોમાં ધ્યાનનો નિર્દેશ છે પણ આ વચનોનાં જે ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ, ચિત્તની સ્થિરતા અને કાષ્ઠ પ્રકારનું ધ્યાન સૂચિત છે તેથી વધારે યોગશાસ્ત્રની વિશિષ્ટ પ્રક્રિયાઓ તો શ્રેનાશ્વતરમાંજ મળે છે. એ ઉપનિષદમાં અનુનનો, “હૃદયમાં મન સાથે ઇન્દ્રિયોને રોકીને” એમાં પ્રત્યાહારનો “પ્રાણોને દબાવીને, ક્ષીણ પ્રાણ ચતાં નાકથી શ્વાસ લેવો” એમાં પ્રાણાયામનો અને “ધ્યાનયોગમાં દેવાત્મશક્તિને તેઓએ જોઈ” એમાં ધ્યાનનો એ રીતે ચાર યોગાંગોનો ઉલ્લેખ મળે છે.^૧ અને ધર્મ અને નિયમ એ યોગના પહેલાં જે અંગોમાંના અર્હિસા સત્યાદિને તો આત્મજ્ઞાન માટે પ્રાચીન ઉપનિષદોએજ આવશ્યક ગણ્યાં છે.^૨ વળી “યોગાગ્રિમય શરીરને પ્રાપ્ત કરનાર પાસે રોગ, જરા, અને મૃત્યુ નથી આવતાં” તથા “લઘુતા, આરોગ્ય અસોલુપતા, વર્ણપ્રસાદ, શુભગંધ અને મલમૂત્રની અસ્પૃશ્યતાને યોગની પ્રથમ પ્રવૃત્તિ કહે છે.” “ધૂમ, મૂર્ચ્છા, વાયુ, વીઝળી, સ્ફટિક વગેરેનાં રૂપો યોગમાં અભિવ્યક્તિ કરનાર છે” વગેરે શ્લોકો (૨-૧૧, ૧૨, ૧૩)ના શબ્દો પાછલા યોગશાસ્ત્રમાં કહેલ સિદ્ધિઓના પૂર્વરૂપ જેવા છે.

પાછલાં ઉપનિષદો કરતાં વધારે પ્રમાણમાં જૌદ અને જ્ઞેન ધર્મને તેના આદિ કાળથી યોગની ખબર છે. પ્રાચીન જૌદ ગ્રંથોમાંથી માહિતી મળે છે કે જુદના સમયમાં આહાર કાલામ અને ઉદ્ધરામપુત્ર એઓ યોગ માર્ગના પુરસ્કર્તા હતા. જુદે પોતે આહારકાલામના આશ્રમમાં સમાધિની સાત પાથરીઓનું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું, એમ જૌદ ગ્રંથો કહે છે.^૩ જૌદ મતમાં યોગ સાધ્ય નથી પણ સાધન છે. અકુશલ મનોવૃત્તિઓનો પૂર્ણ નિગ્રહ કરીને કુશળ મનોવૃત્તિઓને જૂળ વિકસાવવી

૧. શ્લોક. ઉ. ૨-૧૦, ૮, ૬; અને ૧-૩ ૨. જુઓ ઉપર પૃ. ૧૪

૩. સમાધિમાર્ગ પૃ. ૧૧ અને જુદલીલા સારસંગ્રહ પૃ. ૧૪૭

અને તેમાં પણ વિપ્ત ન થવું એ બૌદ્ધયોગનું ધ્યેય છે. હવે લોભમૂલક, દ્વેષમૂલક, અને મોહમૂલક પ્રવૃત્તિ એ અકુશળ પ્રવૃત્તિ અને પરોપકાર-મૂલક, તથા પ્રેમમૂલક અને જ્ઞાનમૂલક પ્રવૃત્તિ એ કુશળ પ્રવૃત્તિ છે. વળી પરોપકાર, પ્રેમ અને જ્ઞાન એ ત્રણેમાં એકવાક્યતા સંપૂર્ણ પણે શક્ય છે એટલું જ નહિ પણ એવી એકતાક્યતાથીજ એ ત્રણેયનો ઉત્કર્ષ થાય છે. અને આ ધ્યેય મિદ્ધ કરવામાં શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા સાધનમૂલક થાય છે. આમાં સમાધિ મુખ્ય છે અને વિતર્ક, વિચાર, પ્રીતિસુખ અને એકાગ્રતા એ ચાર સમાધિના પગથિયાં છે એમ કહેવું છે. વળી મૈત્રી કંઠણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા એ ભાવનાઓના વિકાસનું બૌદ્ધ ધર્મના પ્રાચીનતમ અંશમાં તેને જ્ઞાન વિહાર કરીને જે વર્ણન આપેલું છે તે બધું યોગસૂત્રોક્ત યોગના પૂર્વવિકાસનો ક્રમ દર્શાવે છે; એટલું જ નહિ પણ ધ્વાવીર્ઘસમૃતિસ્માધિપ્રજ્ઞાપૂર્વકં હરિતપામ્ નેવાં યોગસૂત્રનું સગ્ગ સંવરણ બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં મળે છે એમ કહેવામાં આવેલું નથી. દા. ત. શ્રદ્ધાનો અતિગ્રેક થઈને જે પ્રજ્ઞા મંદ થાય તો મનુષ્ય ભગતીજ વાન ઉપર વિશ્વામ ગમી ક્રમાય છે અને એથી ઉત્પન્ન પ્રજ્ઞા બદલવતર થાય અને શ્રદ્ધા મંદ થાય તો એ માણસ અર્થથી થાય છે. મતવન કે શ્રદ્ધા, વીર્ય વગેરે પાંચેય વૃત્તિઓનો સમગ્રવાયુક્ત વિકાસજ ક'વાણુ આધક થાય છે.^૨

ઉપર પ્રમાણે જ્ઞાનપણ બૌદ્ધ અને જૈન ત્રણેય ધર્મોમાં તથા ક્રોધ પણ ધર્મના આશ્રય વગર કેવળ યોગના અભ્યાસમાં પડેલા યોગીઓમાં જે યોગ વિષયક જ્ઞાન અને પ્રક્રિયાનો વિકાસ સૂત્રકાળમાં થયો હતો તેનો સંસ્કૃતમાં પડેલો વ્યવસ્થિત અને સંપૂર્ણ અંશ પાતળજ્ઞ યોગસૂત્ર છે. પણ એ અંશ ઇતિહાસવિદોના બહુમતે ગીતા પંચી રચાયેલો છે.

૧. સમાધિમાર્ગ પૃ. ૧૦-૧૬ અને પ્ર. ૫ અસવિહાર.

૨. સમાધિમાર્ગ પૃ. ૧૭-૧૮

યોગદર્શન અને સાંખ્ય દર્શન સંગદ છે એ પ્રસિદ્ધ છે. સાંખ્યના સિદ્ધાંતોને પાયારૂપે સ્વીકારીને યોગદર્શન રચાયું છે અને જો કે યોગસૂત્ર પેઠે સાંખ્ય દર્શનનો જે જૂનામાં જૂનો ગ્રંથ આજે હિપલબ્ધ છે તે સાંખ્યકારિકા ત્રય ઈ. સ. ત્રીજા સદક પહેલાં નથી રચાયો એવો પ્રાચ્યવિદ્વાનો મત છે. પણ સાંખ્યદર્શનના વિચારો ઘણા કાળ પહેલાં પ્રચલિત થયા હતા. મહાભારતમાં સાંખ્યના વિચારો અને સાંખ્યની પરિભાષા અનેક સ્થળે જોવામાં આવે છે. પણ એથી જૂના સાહિત્યમાં સાંખ્યનું સ્પષ્ટ દર્શન થતું નથી. જૂનાં ઉપનિષદોમાં સાંખ્યનાદ નથી જ, જ્યારે પાછલાં કલ્પનિષદમાં સાંખ્યના મહાન અને અન્યક્ત જેવા શબ્દો મળે છે.^૧ પણ એથી તો સાંખ્યે એ ઉપનિષદપ્રસિદ્ધ શબ્દો પોતાના ખાસ અર્થમાં વાપર્યા છે એટલું જ સિદ્ધ થાય છે. પછી શ્વેતાશ્વતરના “દાહિત, શુક્લ અને કૃષ્ણ એમ ત્રણ રંગ વાળા અગ્ન અને એક અગ્ન (અગ્ન-આત્મા) જે અગ્નને અનુસરીને (ભોગ) ભોગવે છે અને ખીજો જે એને ભોગવીને છોડી દે છે, તેમાં ભોક્તૃત્વ ભાવથી અનીશ બંધાય છે”^૨ વગેરે શબ્દોમાં સાંખ્યનો ધ્વનિ સંભળાય છે. છતાં સત્ત્વ, રજસ્ અને તમોગુણનું કે ખીજ ખાસ સાંખ્ય પ્રક્રિયાનું સ્પષ્ટ કથન શ્વેતાશ્વતર સુધીના કોઈ ઉપનિષદમાં નથી. જ્યારે ગીતામાં અષ્ટધા પ્રકૃતિ, સત્ત્વ, રજસ અને તમો ગુણનું સ્પષ્ટ વિવરણ, તે ગુણાનુસાર તપ, ધૃતિ કર્તા, દાન, વગેરેનું વર્ગીકરણ વગેરે સાંખ્ય વિચારોના વિકાસ અને પ્રચારનું સ્પષ્ટ મૂલ્યક છે. અને એ વિકાસ શ્વેતાશ્વતર પછી અને ગીતા રચાયા પહેલાં થયો છે, એ દેખીતું છે.

વ્યાખ્યાન ત્રીજું

વિવિધ સ સ્કરોનો સમન્વય
અને કારતીય સસ્કૃતિના મૂર્તિ આવિષ્કરો

ભગવદ્ગીતા મહાભારતના શીષ્મ પર્વનું એક પ્રકરણ છે. એના ૧૮ અધ્યાયોમાં ૭૦૦ શ્લોકો છે. શકરાચાર્યના વખતથી તો ગીતામાં આટલા અને આજ શ્લોકો છે. ગીતાના સમયની ખાખતમાં પ્રાચ્ય પંડિતોમાં ઘણી ચર્ચા થઈ છે. ભક્તિમાર્ગના વિકાસની દૃષ્ટિએ ગીતાનું સ્થાન ઈ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકમાં દેખાય છે.^૧ પણ ઘણાખરા પાશ્ચાત્ય પ્રાચ્યવિદોના મતે ઈ. સ. પૂર્વે બીજા શતકમાં જો કે પ્રાચીન ગીતા રચાયેલ છે પણ તે પછીના અસો ત્રણમે વર્ષમાં એમાં પ્રક્ષિપ્તો ઉમેરાયાં છે.^૨ આ ગમે તેમ હો પણ ગીતા અત્યારે એક ઉપનિષદ ગણાય છે. અને કદાચ એની રચના ઉપનિષદ રૂપેજ થઈ છે. જો કે પહેલેથી આવડો મોટો ગ્રંથ મૂળ મહાભારતનો ભાગ હોય એ ગકચ નથી. સારથી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો કાંઈક અક્ષિપ્ત મંવાદ મૂળમાં હશે, પણ ગીતાની બાબત, શેધી અને પદ્યરચના મહાભારતના પ્રાચીન થરની છે એમાં શંકા નથી. મહાભારતના પાછલા કાળના બીજા ભાગોમાં ગીતા વિશે ઉલ્લેખો છે. એટલે મહાભારતમાં ગીતા, શાંતિપર્વ, અનુશાસન પર્વ તથા અન્ય પર્વોના પાછળના ઉમેરાઓ પહેલાં દાખલ થઈ છે, એમ સમજવું છે.

ગીતા આ દેશમાં ચોથી વધારે લોકપ્રિય ધાર્મિક ગ્રંથ છે. ઉપનિષદો જેટલુંજ ગીતાનું પ્રામાણ્ય, શકરાચાર્યોદિ આચાર્યોએ

૧. જુઓ મારો. વૈ ધ. ઈ. પૃ. ૪૨

૨. વીન્ટરનીડ ઝ. ૧ પૃ. ૪૩૭ થી ૪૩૯

માન્યું છે. સર્વ માર્ગોમાં એ સમાન રીતે પ્રમાણભૂત મનાય છે. જ્ઞાન અને ભક્તિ બેયના સપ્રદાયોને એમાંથી આધાર મળે છે. ઋગ્વેદ કાળથી આરભી કલ્યાણના-આધ્યાત્મિક સંસ્કારના જ્ઞાન, શીવ ભક્તિ, યોગ વગેરે જે માર્ગો ગોધાયા હતા એ સર્વના પાયાના સિદ્ધાન્તોનું ઉચ્ચ શ્રુતિકા ઉપરથી નિરૂપણ કરવાનું તથા એ સર્વનો અપૂર્વ સમન્વય સૂચવવાનું મહાકાર્ય ગીતાએ કર્યું છે. કલ્યાણના પ્રત્યેક માર્ગની વિગતો ઉપર ધ્યાન ન આપતા ગીતાના ઉપદેશો તે તે માર્ગનું રહસ્ય પકડ્યું છે.

વેદ અને શાસ્ત્રોના કાળમાં યજ્ઞ, દાન અને તપનો પુષ્કળ વિકાસ થયો હતો.^૧ ગીતા એ ત્રણેયનો શુભ અંશ લક્ષમાં રાખીને કહે છે કે “યજ્ઞ, દાન અને તપ એ કર્મો ત્યજવા યોગ્ય નથી. બુદ્ધિમાનોને પણ એ પાવન કરે છે માટે કરવાયોગ્ય છે.” આ ત્રણમાંથી વૈદિક યજ્ઞની ગીતાને ખબર છે. પણ એ યજ્ઞોના વિધિઓને તથા એની ભોગસ્થર્પણપ્રસક્તિને નિંદીતે, અને એમાં રહેલી હિંસા તરફ દૃષ્ટિ કર્યા વગરજ દેવો અને મનુષ્યની પરસ્પર ભાવનાને વાક્યમાં રાખી ગીતા કહે છે કે “આ પ્રમાણે પ્રવર્તેલા ચક્રને જે અનુમરતો નથી તે ઈન્દ્રિયોમાં પ્રીતિવાળો, પાપી યજ્ઞ નિષ્ફળ થાય છે.” “જેઓ પોતાને માટે રાધે છે તેઓ પાપભાગી થાય છે.” આ રીતે ગીતાએ યજ્ઞના સંસ્કારક રહસ્યનું પૃથક્કરણ કરીને એ તત્વને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સ્થાન કરી આપ્યું.

વળી “આ યજ્ઞ, દાન અને તપ એ કર્મો પણ અંગ અને ક્રાંતિ ત્યજને કર્તવ્ય છે.” અને તે પણ ‘યજ્ઞ કરવો જોઈએ અને દાન આપવું જોઈએ’ એ રીતે કર્તવ્ય નાણીને. આ રીતે પરંપરા પ્રાપ્ત ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓને સંસ્કારની ભૂતિ જોડી બુદ્ધિકા ઉપર મૂકી છે. વળી ગીતાએ તપોયજ્ઞ, યોગયજ્ઞ, આધ્યાય યજ્ઞ, અને જ્ઞાનયજ્ઞ વગેરે

૧. ભગવદ્ગીતાની પ્રસિદ્ધિ અને એનાં વચનો ધણાને કહસ્ય દોવાને સંભવ ધ્યાનમાં રાખી ઉલ્લેખો આપવાની જરૂર નથી પારી.

ભાવનાત્મક યજ્ઞને યજ્ઞોદ્યોગમાં ગણવાની તથા દ્રવ્યયજ્ઞ કરતાં જ્ઞાન-યજ્ઞને ઉત્તમ કહીને વૈદિક દ્રવ્યયજ્ઞોનું ધ્યાન ગૌણ કહી નાખ્યું છે.^૧ એજ ગીતે તપના તત્ત્વસ, રાજ્ય અને સાત્ત્વિક બેદ પાડી, સાત્ત્વિક તપના પ્રકારમાં 'દેવ, દિવ્ય, ગુરુ, અને પ્રાણની પૂજા, પવિત્રતા, ચર્યતા, સ્વચ્છતા અને અહિંસા એને શારીર તપ તરીકે, અનુદ્રેગકર, અત્ય, પ્રિય અને હિત એના વચનો તથા સ્વાર્ધ્યાયનો અધ્યાત્મ તેને વાત્સલ્ય તપ તરીકે તથા મન પ્રમાદ, સૌમ્યતા, મૌન, આત્મનિગ્રહ તથા ભાવસુદ્ધિ એને માનસ તપ તરીકે ગણાવવામાં, શુદ્ધ ચેત્ત્વ શ્રીકૃષ્ણે શીખવે મહત્વ આપ્યું છે.^૨

કર્મયોગ—“તુ કર્મ જ કર્વા કર કારણકે અકર્મ કરતાં કર્મ મોટું છે” આ રીતે કર્મ કરવાના જોરદાર ભીષ્મણે માથે જે કર્મયોગની વાત ગીતામાં છે તે વૈદિક યજ્ઞાત્મક કર્મની નથી પણ ધર્મ-સૂત્રોમાં જેને વર્ણાશ્રમધર્મ કહેવા છે તેને આગળ રાખીને મનુષ્યના કર્મવ્યવસ્થામાં આવી શકતા કર્મમાત્ર ગીતામાં ઉદ્દિષ્ટ છે. વર્ણાશ્રમ-ધર્મમાંથી આશ્રમધર્મો વિશે ગીતામાં વિશેષ વિવેચન નથી પણ વર્ણધર્મોનું વર્ણન છે. ગીતા કહે છે કે “ગુણ અને કર્મના વિભાગ અનુસાર આત્મવૈષ્ણવ ધર્મને સૂચે છે.” બીજે અથ્થે કહે છે કે “બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય વૈશ્ય અને શૂદ્ર તેઓનાં કર્મો અભ્યાસમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ગુણો વડે વહેવારમાં છે.” ૫^{મી} જે કર્મો ગણાવ્યાં છે તે બ્રાહ્મણોત્તર ત્રણ વર્ણો માટે તો ધર્મશાસ્ત્રોક્ત જ છે માત્ર બ્રાહ્મણનાં અધ્યાપનાદિબાહ્ય કર્મ ન ગણાવતાં “રામ, હમ, તપ, શૌચ, ક્ષમા,

૧ યજ્ઞનો ભાવનાત્મક વિનાર ઉપનિષદોથી આગળનો હોવા છતાં ૫૧-મહાપર્યક્તમાં બ્રહ્મચર્યને મહત્ત્વનું સ્થાન આપનાર ધર્મસૂત્રોએ યજ્ઞનો આ ભાવનાપ્રકાર પહેલો સ્પષ્ટ જોગો કર્યો છે. જુઓ ઉપર પૃ. ૧૧૭ મનુ ૪-૨૩; ૨૪ માં પણ ગીતા જેડે યોગ્યજ્ઞ તથા જ્ઞાનયજ્ઞની વાત છે.

૨. સ્વચ્છતા અને સત્યચર્યને ગૌ. ધ. સુ. ૩-૧૫માં તપમાં ગણાવેલ

• ૭ એ અહો સ્મરણીય છે.

સરવતા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને આસ્તિક્ય એ માનસિક ગુણોનેજ ગણાવેન છે ” પણ ગીતાનું માધારણ વલ્લભજ આધ્યાત્મિક ગુણો ઉપર ભાગ મૂકવાનું છે બાકી ધર્મશાસ્ત્રોક્ત ‘વિધિનિર્ધેધો ગીતાને માન્ય’ છે ‘કાર્ય’ અને ‘અર્થ’ વ્યવસ્થામાં શાસ્ત્રપ્રમાણ છે ’ એ ગીતાવચનમાં ઉલ્લિખિત શાસ્ત્ર તે ધર્મશાસ્ત્ર સિવાય બીજું શું હોય ?

પણ ગીતામાં કર્મની જે અગત્યની ચર્ચા છે તે જીવન સાથે ક્રિયાનો અવિચ્છેદ્ય અબધ સ્વીકારીને ત્યાગ અને કર્મ એ બેમાં શ્રેયસ્કર શું એની ચર્ચા છે ઉપનિષદ્દાળ પછી બૌદ્ધ તથા ખ્રીસ્ત ત્યાગમાર્ગીઓની અસર નીચે ગીતાના મમય મુધીમાં ત્યાગનો પવન ખૂન જોરમાં વાયો હતો એ ઐતિહાસિક ત્રિયતિ ધ્યાનમાં રાખવાથી ગીતાના કર્મયોગનું રહસ્ય સંડેનાઈથી અમનને

શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે “કાષ્ઠ પણ, એક ક્ષણ પણ, કર્મ કર્યા વગર રહી શકતું નથી તેમજ કર્મ વગર શરીરયાત્રા (જીવનનિર્વાહ) ચાલે નહિ માટે અકર્મ કરતા કર્મ યેષ છે ” “પ્રતૃતિના ગુણો પ્રમાણે કર્મ થાય છે માટે સ્વભાવબિદ્ધ નિયત કર્મ કરવું ” વગી “જીવને પાપમાં પ્રેરનાર અને બંધનકારક કર્મ પોતે નથી” પણ એ સાથે પ્રેરકરૂપે ગહેના રાગદ્વય છે માટે “ગગનેને વશ થયા વગર, ઇન્દ્રિયોને ગમે તેમ ચાલવા ન દેતા મનના બગથી નિયમમાં રાખીને કર્મેન્દ્રિયોથી આત્મશ્રિ રહિત પ્રકૃત જે કર્મયોગ કરે છે તે શ્રેષ્ઠ છે ” “કામ-વાસનાથી રૂઝમાં આસક્ત મનુષ્ય બધાય છે માટે અનારામ્ય રંગીને કર્ત્ત્વયકર્મ હમેશા કરવું ” “માન ગ્રન્થાસથીજ કાર્ત્ત્વ સિદ્ધિ મળતી નથી અને માન કર્મ કરવાથી ગર્ભબધાણું નથી ” પણ એક વસ્તુ લક્ષમાં રાખવાની છે કે “મનુષ્યનો કર્મમાજ અધિકાર છે, રૂઝમાં નથી ” અર્થાત્ કર્મ કરવા માટે માણસ સ્વતંત્ર છે પણ રૂઝમાં અનેક સંજોગોને આધીન છે માટે “કર્મના રૂઝના હેતુથી કર્મ ન કરવું ” અર્થાત્ કર્ત્ત્વ્ય ગણીનેજ કરવું એટલું જ નહિ

પણ ‘કર્મ’ રહિત રહેવામાં આસક્ત ન થવું’ એટલે કે આજસ અને પ્રમાદને વશ ન થવું અને “કર્તવ્ય કર્મ” કરવામાં સુખદુઃખને લાભઅલાભને, જયપરાજયને કે સિદ્ધિઅસિદ્ધિને સમાન ગણવાં.” “આ રીતે કર્તવ્યકર્મ કરતાં, સ્વતઃ પ્રાપ્ત થતાં સુખદુઃખમાં સમત્વ એજ કર્મયોગ” “આસક્તિ કે અહંકાર વગર ધૈર્યથી તથા ઉત્સાહથી સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં નિર્વિકાર રહીને જે કર્મ કરે તે સાર્ત્વિક કર્તા” અને “કૃણી ઈચ્છા, આત્મક્રિયા અને રાગદ્વેષ તણને કરેણું” નિયત કર્મ એજ સાર્ત્વિક કર્મ.” “પોતપોતાના કર્તવ્યમાં અભિરત માણુમ, જેમાંથી ભૂતોની પ્રતિષ્ઠા અને જેનાથી આ સર્વ વ્યાપ છે તેને પોતાના કર્મ વડે પૂછને સિદ્ધિ મેળવે છે.” દૂકામાં “દેહ ધારણ કરનારથી કર્મોનો સર્વથા ત્યાગ રાક્ય નથી.” માટે દયાકાંક્ષા અને આસક્તિનો ત્યાગ કરવો એજ માર્ગ છે. ભગવાન કહે છે કે “કામ્ય કર્મોનો સર્વથા ત્યાગ અને બીજા સર્વ કર્મોના કૃણને ત્યાગ એજ સાર્ત્વિક ત્યાગ. બાકી શરીરને કલેશ થવાના ભયથી કૃત્રેયો ત્યાગ એ રાજસ ત્યાગ અને મોહથી કરેલો નિયત કર્મનો ત્યાગ એ તામસ ત્યાગ.” મનવળ કે સર્વ કર્મોના અત્યન્ત ત્યાગ તરફ ગીતાકારનો પક્ષપાત નથી. ભગવાને કર્મ અને ત્યાગનો મેળ કયો છે અને કર્મમાં ભક્તિની ભાવના દાખલ કરી છે. બીજી રીતે જોઈએ તો ઔપનિયદ નિષ્કામતાને ધર્મશાસ્ત્રીય પ્રવૃત્તિના વચણ સાથે જોડીને નિષ્કામ પ્રવૃત્તિનો બોધ કરીને, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો ભેદ ટાળી નાખ્યો છે. ગીતાનો ઉપદેશ ખૂબ અવહાર છે. મિદ્ધિમાં અનાસક્ત મનુષ્યજ અવહારમાં ઉત્તમ મિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે અને ‘લોક સત્રધ’ પણ કર્મયોગથી સધાય છે એ ગીતાના ઉપદેશનું રહસ્ય છે.

યોગ-મનોનિગ્રહ ૩૫:—

સ્વભાવથી પ્રાણી માત્ર કર્મ તો કર્યાજ કરે છે પણ કર્મયોગ કરવો હોય તો મનોનિગ્રહરૂપ યોગ સાધવો જોઈએ. “અચળ

અને પ્રમાદી મનનો નિગ્રહ અબ્ધાસ અને વૈગમ્યથી થાય છે ”
 એમ સામાન્ય ઉપાય બતાવી આમન, પ્રાણાયામ, ઝોનાત્રતા વગેરે
 પ્રસિદ્ધ યોગાગ્રો ગીતામા કહ્યા છે ખગ, પણ ગીતાના યોગનુ
 પ્રયોજન અને ફળ મેવ પાતજન યોગી જિન કે ગીતામા કહ્યું
 છે કે “યોગીએ એકાન્તમા મનને એકાગ્ર કરીને આત્મશુદ્ધિ માટે
 યોગ કરવો ” “પ્રશાન્તાત્મા, ભરદિત અને ધ્યેયચર્યવ્રતધારી
 યોગીએ મનનો સંયમ કરીને તથા મારામા ચિત્ત ગમ્પીને મત્પગાપ શુ
 રહેતુ ” આ રીતે ગીતાના યોગમા મનોનિગ્રહ સાથે આત્મશુદ્ધિ
 અને ઇશ્વરપ્રગલ્ભતાનો યોગ કરેલો છે અને એજ એની
 વિશેષતા છે ગીતાનો યોગ કરનાર યોગીની નિયતિનુ વર્ણન નીચેના
 સરખ શબ્દોમા કરેતુ છે ‘એમ પવન ચરના પ્રદેશમા ગેરે
 દીવો હાલતો નથી તેમ આત્માનો યોગ કરનાર યોગીનુ ચિત્ત
 ચિત્ત રહે છે’ જ્યારે નિયમમા આવેતુ ચિત્ત ચિત્ત રહે અને
 સર્વ કામનાઓથી નિઃશ્રુદ્ધ થઈ જાય ત્યારે એ બગના યોગી
 કહેવાય છે ” આના યોગીના સુખનુ વર્ણન કરતા કહ્યું છે કે
 “યોગમા આત્માથી આત્માને જોઈ યોગી મેતુષ્ઠ થાય છે, તથા
 ઇન્દ્રિયોથી પણ અને ભુક્તિથી ગ્રાહ એતુ આત્મનિતક સુખ અનુભવે
 છે તે સુખ પ્રાપ્ત કર્યા પછી ભાગે કુખથી પણ એ ચિત્તિ
 થતો નથી હમેશા યોગ કરનાર સહેનાઈથી ધ્યેયમઅર્પણ અત્યન્ત
 સુખને પ્રાપ્ત કરે છે, એ જાતે ધ્યેયરૂપ થાય છે હેવટ માગમા
 (પરમાત્મામા) રહેતી નિર્વાણની શાન્તિને પ્રાપ્ત કરે છે ’ આતુ
 ઉત્તમોત્તમ ફળ પ્રાપ્ત કરનાર યોગી જગત સાથે શી રીતે વર્તે છે ?
 ભગવાન કહે છે કે “યોગી સર્વભૂતોમા આત્માને ભુજે છે અને
 સર્વભૂતોને આત્મામા ભુજે છે એટલુ જ નહિ પણ ” સર્વ-
 ભૂતોમા પ્રભુને ભુજે છે અને પ્રભુમા સર્વ ભૂતોને ભુજે છે અને
 એકતામા રહેલો સર્વ ભૂતસ્થ પરમાત્માને ભજે છે ” આ યોગી
 સર્વ આત્માને ભુજે છે એટલુ જ નહિ પણ ” પોતા પ્રમાણે સર્વ

સુખ અથવા દુઃખનો પણ અનુભવ કરે છે, અને એ જ યોગી શ્રેયઃ મનાય છે.” આ રીતે ગીતાના યોગમાં મનોનિગ્રહ, ભક્તિ અને સર્વભૂતોમાં આત્મદર્શન માથે સમભાવનો સમન્વય કર્યો છે.

ભક્તિયોગ — ગીતા ભક્તિનો આદિ ગ્રન્થ છે અને ભક્તિનું એમાં સવિસ્તર, સૂક્ષ્મ અને પગ્મ ગદ્યરૂપ વર્ણન છે. પણ અહીં તો સક્ષેપમાં જ એની વિગેવતાનો નિર્દેશ કરીને સતોષ માનવાનો છે.^૧ જેમ વૈદિક કર્મના અધિકારમાં વર્ણાશ્રમની મર્યાદાઓ છે તેમ ભક્તિમાં નથી ભગવાન કહે છે કે “મારો આત્રય કરીને સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો, શૂદ્રો પણ પરમગતિને પામે છે સર્વભૂતોમાં હું સમાન છું માત્ર કાંઈ દ્વેષ નથી કે પ્રિય નથી. મને ભક્તિથી જે ભજે છે તે મારામાં છે અને હું તેનામાં છું” આ ગીતે ગીતાએ દાખવે છે એ અધિકારમાં વર્ણાશ્રમની મર્યાદાનો અભાવ, પાછળના ભક્તિમાર્ગના પ્રવાહમાં આતુ રહ્યો છે.

બીજી રીતે પણ ગીતાના ઉપદેશકની દૃષ્ટિ ઉપર જે ગીતા-રચનાના સમયમાં અનેક દેવોની પૂજા લોકોમાં પ્રચલિત હતી. એ પ્રિયતિને ધ્યાનમાં રાખીને શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે, “જે જે ભક્ત શ્રદ્ધાથી જે જે મૂર્તિનું અર્ચન કરવા ઈચ્છે તેમાં તેમાં હું તેની શ્રદ્ધાને દૃઢ કરું છું એ ભક્ત શ્રદ્ધાથી તે તે મૂર્તિને ભજે છે અને અન્તે મારી પાસેથી ઇચ્છિત ક્ષા મેળવે છે.” અહીં ભગવાનીય તત્વ કરતાં ભક્તના હૃદયની શ્રદ્ધાનું જ ભક્તિમાં આતુ મુખ્ય છે એ તાત્પર્ય છે. ગીતામાં કહ્યું છે કે “આ પુરૂષ શ્રદ્ધામય છે, જે જેમાં શ્રદ્ધાવાળો છે તે તેજ છે” અવગત શ્રદ્ધા જિવ્યનર પદાર્થમાં હોતી એ ઉચ્ચતર સંસ્કારનું લક્ષણ છે. વળી ગીતામાં કહ્યું છે કે “જે જે વિશ્રૂતિમત્, શ્રીમત્ અને ઉર્જિત મત્વ છે તે તે ભગવાનના તેજ અશમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છે.” એટલે કાંઈ પણ

૧. ભાગ વ. ધ. ઈ. મા પૃ. ૭૫ થી ૮૩ મા વાણ્યો ગીતાનો ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે.

વિભૂતિમાન તત્ત્વનું ચિતન એ ઇશ્વરનું જ ચિંતન છે. છતાં ગીતાકાર વિભૂતિ ચિતન કરતા વિશ્વરૂપની ઉપાસનાને ચડિયાતી ગણે છે. અને એ દર્શન અનન્ય ભક્તિને પગિણામે જેને ઇશ્વર દિવ્યદષ્ટિ આપે છે તેનાથીજ થઈ શકે છે.

ગીતામાં નિર્ગુણ અને સગુણ પ્રજ્ઞનો અભેદ જ માન્યો છે; છતાં સગુણની ભક્તિ સહેલી છે એમ કહેવું છે અને ખરૂં જોતાં ભક્તિ સગુણમાજ શક્ય છે. નિર્ગુણ પ્રજ્ઞ તો જ્ઞાનગમ્ય છે.

જે નવવા ભક્તિનું પાછળના ભક્તિમાર્ગમાં વર્ણન છે તેમાંના ઘણાખરા પ્રકારોનું ગીતામાં સૂચન છે જ અને એ સાથે “ભાવયાળા કાલા પુરો” મને બજે છે ” “પ્રીતિપૂર્વક મને ભજતા” એમાં પ્રેમાત્મક ભક્તિનું તથા “સર્વ ભૂતોના હૃદયમાં ઇશ્વર છે તેને શરણે સર્વભાવથી જા” એ શબ્દોમાં શરણુ ભક્તિ-પ્રપત્તિનું તથા “તું જે ખાય છે, જે હોમે છે, જે દાન કરે છે, જે તપ કરે છે, તે સર્વ મને અર્પણ કરી દે” એ શબ્દોમાં ઇશ્વરને સર્વસમર્પણનું સૂચન છે.

ભક્તિમાર્ગના પાછળના ઇતિહાસથી ભક્તિને અજ્ઞાન વળગેલું હોવું જોઈએ એવો ભાવ થવાનો મભવ છે. પણ ગીતામાં તો કહ્યું છે કે “ભક્તોને હું પુલ્કિયોગ આપું છું.” “એના ઉપર અનુકરણથી એના અન્તરના ભાવમાં ગ્રહેલો હું એના અજ્ઞાનથી અધકારનો પ્રકાશમાન જ્ઞાનદીપકથી નાશ કરું છું.” આમ ભગવદ્દેવતાથી ભક્તો જ્ઞાની થાય છે એમ કહ્યું છે. જ્યારે ખીજી તરફથી આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાથી અને જ્ઞાની એવા ચાર પ્રકારના ભક્તોમાં જ્ઞાનીને પોતાનો આત્માજ ભગવાને કહેલ છે.

જ્ઞાનયોગ — ભક્તિ કરનારને જ્ઞાન થાય છે એ ઉપર કહ્યું અને “પરમાત્મામા આસક્ત ચિત્તથી યોગ કરનારને નિઃશય પ્રભુનું જ્ઞાન મળે છે” “જે જ્ઞાન મેળવ્યા પછી જાણવા યોગ્ય કંઈ બાકી રહેવું નથી” એમ ગીતામાં કહ્યું છે. આ જ્ઞાનમાં જગત,

છવ અને ઈશ્વર ત્રણેયનાં સ્વરૂપ અને પરસ્પર સમબળનું જ્ઞાન આવી જાય છે. ગીતાનાજ શબ્દોમાં “ભૂમિ, જગ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ આદ્ય પદાર્થો ઈશ્વરની અપરા પ્રકૃતિ છે. અને છવ પરા પ્રકૃતિ છે.” બીજે સ્થળે કહ્યું છે તેમ છવ “પરમાત્માનો સનાતન અગ છે.” આ અપરા અને પરા પ્રકૃતિરૂપ “સર્વ વિશ્વની ઉત્પત્તિ પરમાત્મામાંથી થાય છે અને ત્રય પણ એમાં જ થાય છે.” એ શબ્દો મૃદુવિષયક ઔપનિષદ શબ્દોનો પડો પાડે છે. વળી સાંખ્યની પરિભાષા વાપરીને આ શરીરને ગીતામાં ક્ષેત્ર કહેયું છે અને એ ક્ષેત્રને જાણનારને ક્ષેત્રજ કહેય છે. અને પછી વેદાંતવાદને અનુસરીને “સર્વ ક્ષેત્રોમા ક્ષેત્રજ હું જ છું” એ રીતે છવાત્મા અને પરમાત્માનો અભેદ કહ્યો છે. આ અભેદ-જ્ઞાનને ગીતામાં સાત્ત્વિક જ્ઞાન કહેયું છે “જે જ્ઞાનથી સર્વ વિભક્ત ભૂતોમાં એક અવિભક્ત અવિનાશી ભાવને દ્રષ્ટા જુએ છે તે સાત્ત્વિક જ્ઞાન.” વળી “શરીરી આત્મા નિત્ય, અપ્રમેય, અવિનાશી, અજ, અચ્છેદ્ય, અદાત્મ, અકલેશ્ય, અરોગ્ય, સર્વગત, અચ્ય, અચ્ચક્ત, અચિન્ત્ય, અવિનાશી અને સનાતન છે.” “જેમ જૂનાં કપડાંને તછને માણસ નવાં કપડાં પહેરે છે તેમ આ છલું શરીરને તછને આ દેહી નવા શરીરને ધારણ કરે છે.” “આ આત્મા દોઢ દિવસ જન્મતો પણ નથી અને મરતો પણ નથી, જેવો આ શરીરમાં આલ્પાવધ્યા, યૌવન અને વૃદ્ધાવધ્યાનો ફેરફાર છે તેવોજ મરણ અને નવો જન્મ એ પણ ફેરફાર છે.” ગીતોક્ત આત્માનું આ વર્ણન ઔપનિષદ વર્ણનનો અનુવાદજ છે જેય ધ્યનનું વર્ણન પણ ઔપનિષદ શબ્દોમાં ગીતામાં કર્યું છે. “જે જેવને જાણીને મનુષ્ય મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે તે જેય પરશ્વજ્ઞ અનાદિ છે, તે સત્ કે અમત્ કહેવાયું નથી, તે સર્વ તરફ લાઘવવાળું, સર્વ તરફ શિર અને મુખવાળું અને સર્વ તરફ કાનવાળું, સર્વને પીટીને રહ્યું છે. તે સર્વ હિન્દ્રિયોને પ્રકાશ આપનારું છે જ્યાં જાતે સર્વ

ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે આસક્તિ વગરનું હોવા છતાં મર્વને ધાગુ કરનાર છે નિર્ગુણ હોના છતાં ગુણોને ભોગવનાર છે પ્રાણીમાત્રમા બહાર અને અંદર રહ્યું છે તે દુઃ છે અને પામે પણ છે. પ્રાણીઓમા અવિભક્ત હોવા છતાં વિભક્ત જેનું લાગે છે પ્રાણીઓને ધારણ કરનાર તેનો વય કરનાર અને તેને ઉત્પન્ન કરનાર છે તે પ્રકાશનો પ્રકાશ છે, અધનાગથી પણ છે જ્ઞાન છે, જ્ઞેન છે, અને જ્ઞાનગમ્ય છે અને મર્વના હૃદયમા ગહેન છે " નિર્ગુણ અને સગુણની એકતા આ ધ્વનિવર્ણનમા સરસ રીતે ગુથી દીની છે

શીવ — જૈન ધર્મે શીવ ઉપર જે યોગ્ય ભાગ દીધો છે તે જોઈ ગયા છીએ હવે ગીતા પ્રમાણે તો જીન વગરનો માણસ એટલેજ અમરકારી માર્ણસ-ગીતાના વચ્ચેમા આસુર સપત્તન અને શીલવાન એટલેજ નરકારી કે દેવી સપત્તન “દિવ અને આસુર બે સપત્ત છે” એમ આરભ કરી ગીતાકાર આસુર માણસોનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે કરે છે “ જે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો વિવેક ન લાશે, જેનામા પવિત્રતા, આચાર અને સત્ય ન હોય, જેઓ જગતને અમત્ય, અપ્રતિજ્ઞ, કામહેતુક અને અનીશ્વર ગણે તેઓને આસુર ગણે. જાણના આ દ્રષ્ટિવાળા, અલ્પમુદ્ધિવાળા, ઉમ્મ કર્મ કરનારા, નિષ્ઠાત્માઓ જગતના ક્ષયનું કારણ થાય છે ” આ શબ્દો વર્તમાનમા કેવા અનુભવમા આવે છે ? “આસુર મનુષ્યો વળી દલ, માન અને મદવાળા, અપવિત્ર વ્રતવાળા, ન પૂરાય એવી કામનાઓનો આશ્રય કરીને, મોહથી ખોટા સિદ્ધાન્તો બાધીને પ્રવર્તે છે મરણ પર્યંત ચાલે એવી અપરિમેય ચિંતામા પડેલા અને કામોપભોગમા દૂમેના આ માણસો આટલુંજ છે એમ નક્કી કરી બેઠા છે હમમે આશાના પાશથી બધાયેલા, કામ અને ક્રોધથી ભરેલા, કામભોગ માટે અન્યાયથી પૈસા એકઠા કરવા ઈચ્છે છે. આજ આ મેળગ્યું, હવે આ મનનું ધાર્યું મેળીશ, આ શત્રુને માર્યો, બીજાઓને હવે મારીશ હુ શેઠ છું, સિદ્ધ છું, શક્તિશાળી છું, સુખી છું, કુલીન

‘હું, મારા જેવો બીજો કોણ છે? આમ અજ્ઞાનથી મોહિત થયેલા તેઓ કલ્પના કરે છે.’”

“આસુરી સપત્ત અધનકારી થાય છે. આસુરી માણુમો નરકમાં પડે છે” એમ બે કે ગીતામાં કહેલું છે, પણ ભગવાન પામે દુષ્ટ માણુસને સુધારવાનો કીમિયો છે. કહ્યું છે કે “અત્યન્ત દુરાચારી પણ મને ભજે તો તરત જ ધર્માત્મા થઈ જાય અને છેવટ શાન્તિ પ્રાપ્ત કરે” અને “જ્ઞાનાગ્નિ તો સર્વકર્મોને ભસ્ત્રમાત્ર કરી નાખે છે.” ભક્તિથી, જ્ઞાનથી કે સ્વભાવથી પ્રાપ્ત થયેલી જે દૈવી સપત્તિ મોક્ષ આપનારી છે, તેનાં લક્ષણો ગીતામાં નીચે પ્રમાણે કહેનાં છે: “અભય, અત્વશુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગમાં સ્થિતિ, દાન, દમ, યજ્ઞ, વ્યાખ્યાય, તપ, સરલતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ ત્યાગ, શાન્તિ પિશુનતાનો અભાવ, ભૂત-પ્રાણી માત્ર ઉપર દયા, અસોલુપતા, મૃદુતા, સ્વચ્છ, તેજ, અચાપક્ય, ક્ષમા, ધૃતિ, પવિત્રતા, અદ્રોહ, અતિમાનનો અભાવ, આ સર્વ ગુણો દૈવી સપત્તિવાળામાં હોય છે. જ્ઞાનનાં લક્ષણો (જેમાં અને દૈવી મંપત્તિનાં લક્ષણોમાં કેટલીક પુનરુક્તિ છે) પણ ગીતામાં નીચે પ્રમાણે ગણાવ્યાં છે, જે ચે શીવ-બોધક છે” અમાનિષણ્ણ, અબીપણ્ણ, અહિંસા, ક્ષમા, સરલતા, આચાર્યની ઉપાસના, શોચ, ચિરતા, આત્મનિવ્રત્ત, ઇન્દ્રિય વિષયોમાં વેરાગ્ય, અહંકારનો ત્યાગ, ઓ, પુત્ર અને ગૃહમાં આસક્તિનો અને આકર્ષણનો અભાવ, ઇષ્ટ અને અનિષ્ટની પ્રાપ્તિમાં હ્રમેશાં સમચિત્તા, મારામા અનન્ય યોગથી અન્યભિચારિણી ભક્તિ, એકાંતરથગાનું મેવન, જનસમૂહમાં ચરતિ, અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં ચિત્તિ, અને તત્ત્વજ્ઞાનના નિષયોનું દર્શન એનું નામ જ્ઞાન.”

ગીતાનો સમન્વય.

સર્વ કૃયાણુમાર્ગોનો સમન્વય એ ગીતાકારનું ઇષ્ટ છે એટલું તો અહીં સુધી કહેલા વિવેચનથી તથા ઉપર જ્ઞાનના લક્ષણમાં અધ્યાત્મ જ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનનાર્થ દર્શન સાથે તેણે ભક્તિ, વૈરાગ્ય, યોગ એટલે

કે આત્મનિગ્રહ અને અમાનિન્દ્ર અર્થસાદિ શીઘ્રનો જે રીતે સમાવેશ કર્યો છે તેથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. છતાં વધારે સ્પષ્ટતા ગ્રિયતપ્રગ્નનાં તથા ભક્તનાં લક્ષણે જોવાથી થશે. ભગવાન કહે છે કે “જ્યારે માણસ મનમાં રહેલા સર્વ કામોને છોડી દે છે તથા આત્મથી આત્મામાં સંતુષ્ટ રહે છે ત્યારે એ સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. જેનું મન દુઃખોમાં ઉદ્દેગ વગરનું રહે છે અને જેને સુખોમાં સ્પૃહા નથી રહેતી અને જેનામાંથી રાગ, ભય તથા ક્રોધ ગળી ગયા છે તે માણસ સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. જે સર્વત્ર આકર્ષણ વગરનો છે, અને શુભ અને અશુભ પ્રાપ્તિ યતાં જે શુભનું અભિનંદન કરતો નથી તથા અશુભનો દ્વેષ કરતો નથી, તેની પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિત જાણવી. જ્યારે કાચખો જેમ પોતાના અંગને સંકેપી લે છે તેમ માણસ ઇન્દ્રિયા-ર્યોમાંથી પોતાની ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લીએ ત્યારે તેની પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિત સમજવી. પ્રમાથી ઇન્દ્રિયો મનને બળાત્કારથી હરી લે છે. આવી ઇન્દ્રિયો જેના વશમાં હોય તેની પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિત જાણવી. રાગદ્વેષથી રહિત, અને પોતાને વશ એવી ઇન્દ્રિયો વડે વિષયોમાં ફરનાર અને મનને પોતાને વશ રાખનાર માણસ પ્રસાદને પ્રાપ્ત કરે છે. અને પ્રસાદ મળતાં સર્વ દુઃખોની હાનિ થાય છે, તથા પ્રસન્નચિત્તવાળાની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. આ બ્રાહ્મીચિત્તિ છે. એને પામ્યા પછી માણસ મોહ નથી પામતા.”

સ્થિતપ્રગ્નનાં આ લક્ષણોને જ વેદાન્તમાં જીવનમુક્તનાં લક્ષણો ગણ્યાં છે.^૧ હવે ગીતામાં આપેલાં ભક્તનાં લક્ષણો જોઈએ. “દ્વેષ ન કરનાર, સર્વભૂતોનો મિત્ર, દયાળુ, મમતા અને અહંકાર વગરનો, દુઃખ-સુખમાં સમાનવૃત્તિવાળો, ક્ષમાવાળો, હમેશાં સંતુષ્ટ, યોગી અને મારામાં મન તથા બુદ્ધિ રાખનારો, એવો મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. જેનાથી લોકને ઉદ્દેગ થતો નથી અને જે લોકથી ઉદ્દેગ પામતો નથી. જે હર્ષ, ક્રોધ, ભય અને ઉદ્દેગથી રહિત છે. તે ભક્ત

મને પ્રિય છે અપેક્ષા વગરનો, પવિત્ર, દક્ષ, શુદ્ધ, જે અનાસક્ત અને સર્વ આરભનો પરિત્યાગી એવો મારો અને પ્રમાદને વશ જે હર્ષ પામતો નથી, દ્વેષ કરતો નથી શો મુખ્ય રહીને પૂર્ણ ઈચ્છતો નથી, તથા શુભ અને અશુભનો પૂર્ણ અને કર્મથી સર્વ-ભક્ત મને પ્રિય છે શત્રુ અને મિત્રમા, માં જે મમ-વયધુક્ત શીત, ઉષ્ણ, સુખ અને દુઃખમા સમાન બુદ્ધિશીલ ગ્રિતિ ગણી છે ધ્યાન વગરનો એવો મારો ભક્ત મને પ્રિય

મર્યાદા મનોનિગ્રહી ગુણાતીત, સુધિ દિશામા ભારતીય ગ્રિતપ્રવૃત્તિ એ સર્વના ગીતાપ્રોક્ત લક્ષણોમા દર્શન, વિજ્ઞાન, વિદ્યા, ઉપદેશની વિશિષ્ટતા છે ચિત્તને ફગાવના ગાન, શીત એ માર્ગોમાથી ગમે તે માર્ગ થયા તેને હું ભારતીય તે તે માર્ગમા અમુક ભૂમિકાએ પહોંચ્યા ગીતાપ્રોક્ત આદર્શથી રાગ દ્વેષ, મોહ, ભય, ક્રોધ ઉગરે તે ભારતીય અસ્કૃતિના પ્રવેશતા સુખ, દુઃખ અને માનાપમાનના ઈશ્વર જે, એવો મારો મત છે વાળુ ચિત્ત સમાન રહે છે એ ગ્રિતર ભુક્તિમાથી નાશ પશુ

આધ્યાત્મિક મૂલ્યોનો આગ્રહી જીવનમા એ માટે ગીતાની ગ્યના બુદ્ધિથી ફળની આકાંક્ષા છોડીને, અનાદેશ પ્રગટ થયા છે એમ છે, તથા સર્વ ભૂતોનો મિત્ર થઈને રહે મારૂ ઇતિહાસદર્શન એવું પણ સિદ્ધ-ગીતાનો ગ્રિતપ્રવૃત્તિ, પરમભક્ત મારૂ ઇતિહાસદર્શન એવું

ગીતાની આ ગ્રિતપ્રવૃત્તિમા ઈશ્વર એટલે ૪ અ પૂર્વે નવમા શીત અને સર્વભૂતોમા મિત્રી, સૂત્રકારને કાળ સુધીનો એટલે ૪ સ ગીતાની ભક્તિ એ સર્વનો સમ-નિષ્ઠા સ્કૃતિનો ઉજ્જવળ કાળ આ જે ઉપર ખાસ ધ્યાન જે ચલુ છે તે ૧૦૦ થી ઈ સ ૨૦૦ સુધીનો બહુ ગીતાની પ્રતિદ્ધિ એ સમ બુદ્ધિ શ્રદ્ધા, પ્રેમ, એકાગ્રતા અને પ્રેમ સંસ્કાર-નદી ઉત્પન્ન, તેમા ઓની ગમ્ભીરતા સમગ્રનાથી ઉન્નતિ, ગોની અનેક સંસ્કાર-નદીઓનો યોગ છે સમત્વ વાગ વચ્ચે એ ગીતામાગળ સગમ પડીનો ભારતીય

૧ ગુણદ્વારવિદ્યારસ ૦ એ ૨૦૧૬ ૨.૩ આ પાવન સંસ્કારવારિથી

આપ્તાવિત અને આપ્યાવિત ભૂમિએ અનેક પ્રકારનાં રમણીય અને ભવ્ય ફળો ઉત્પન્ન કર્યાં છે. આ ભારતકાળમાં ભારતીય આર્યોમાં ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારેય પુરુષાર્થોનું યોગ્ય મેવન પ્રચલિત હતું અને કર્મના ત્યાગ અને જ્ઞાન સાથે વ્યવહારનો યોગ્ય સવાદ રચાઈને ગીતાપ્રોક્ત સમત્વ સમગ્ર ભારતીય સમાજમાં કીટ વ્યાપક હોવાથી આખા સમાજનું શ્રવન સુખી અને સમૃદ્ધ બન્યું હતું. ઉપર કહેલા અઢારસો વર્ષના કાળમાં આર્ય પ્રજાના શ્રેષ્ઠ જનોના માનસમાં જાગેલા ઉચ્ચ મંસ્કારોની પ્રેરણા નીચે ઘડાયેલી ભારતીય સંસ્કૃતિની ભવ્ય અને રમણીય ભૂતિનાં દર્શન કરવા માટે આ પ્રયત્ન છે. અહીં સુધીમાં પ્રેરક મંસ્કારોનું દર્શન કર્યું. હવે સંક્ષેપમાં એ સંસ્કૃતિના આવિર્ભાવોને અવલોકી લઈએ.

ભારતીય સંસ્કૃતિના આવિષ્કારો ગીતામાં આદર્શ દર્શન થયા પછીજ પ્રગટ થવા માંડ્યા એવું કહેવાની મતલબ નથી. અસંખ્ય ભારતીય સંસ્કૃતિના શ્રેષ્ઠ આવિષ્કારો ગીતા રચાય પછી પ્રગટ થયા છે. પહેલાં કહેલા રૂપકમાં કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે નદીમાં જળ થોડું હોય ત્યારે પણ એ થોડી ભૂમિને તો કળદુષ કરે જ. વૈદિક કાળમાં ભૂમિતિ, સ્વરચાસ, હંદશાસ, નિશ્કત, જ્યોતિષ, આયુર્વેદ વગેરે શાસ્ત્રોનો કાંઈક આરંભ થઈ ગયો હતો, જેનો ક્રમે ક્રમે વિકાસ થયો. બીજા વાત એ છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિના જિજ્ઞાસુ આવિષ્કારોનો ઇતિહાસ ઉઠેલા માટે આ ઉપક્રમ નથી. એટલે એનું સવિસ્તર કે વીચળવાર નિરૂપણ અહીં આવશ્યક નથી. પણ ભારતીય સંસ્કૃતિના જે અંતરાત્માનું આપણે અત્યાર સુધીમાં દર્શન કર્યું એનો વિદ્યા કલાદિમાં કેવી જાતનો આવિર્ભાવ થયો છે એ જોવા માટે આવશ્યક હશે તેટલુંજ નમુનારૂપ સક્ષિપ્ત દર્શન આપણા માટે પૂરતું છે.

સંસ્કૃત ભાષા

ઉપર કહેલા સમયમાં જ વેદકાલીન આર્યોની ભાષા સંસ્કાર પામીને સંસ્કૃત કહેવાવા લાગી છે. પાણિનિના વ્યાકરણથી સંસ્કૃત

ભાષાનું જે રૂપ નિશ્ચિત થયું તે કાયમ માટે સ્થિર રહ્યું અને આ દેશના લોકોની ધરમથ્યુ બોલી ભલે બીજી હોય પણ સરકારી માણ્યોની ભાષા સમ્પૂર્ણ એવો લગભગ નિયમ થઈ ગયો. પાછળથી પ્રાકૃત અપભ્રંશ અને વર્તમાન હિંદી, બંગાળી, મરાઠી, ગુજરાતી વગેરે ભાષાઓમાં સાહિત્ય રચાવા માંડ્યું ત્યારે પણ સમ્પૂર્ણ આકર્ષણ અને પ્રભુત્વ ધટયાં ન હોતાં.

ન્યોતિપ અને આયુર્વેદ

સગવેદના મત્રોમાં જ જે વિદ્યાનાં બીજ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે તે ઉપવેદ ગણાતા આયુર્વેદથી સરકૃતિનાં વિદ્યાઅંગનાં દર્શનનો આરભ કર્યો અને ઉચિત લાગે છે. આ દેશના પ્રાચીન આર્યોએ જે વિજ્ઞાન-શાખાઓનો સારો વિકાસ આપ્યો હતો, તેમાં ન્યોતિપ અને વેદ્ય એ મુખ્ય છે. ન્યોતિપમાં જ ગણિતનો સમાવેશ પ્રાચીનોએ કર્યો હતો. ગણિતવિદ્યા તરફ ગ્રીક વિદ્વાનોના જેટલું આ દેશના વિદ્વાનોને આકર્ષણ ન હોતું. અહીંના ન્યોતિ શાસ્ત્ર ગ્રીક (યવનો)ની આ વિષયની શાસ્ત્રસત્તા સ્વીકારી જ છે. છતાં બીજગણિતમાં ગ્રીકોએ કદિ ન મેળવેલી ઉન્નતિ પ્રાચીન ભારતીયોએ ઇ. મ. ૭મી સતકમાં પ્રાપ્ત કરી હતી.^૧ તેમજ ગણિતની દશાંશ પદ્ધતિની પ્રથમ શોધ ભારતીયોએ ઇ. મ. પાંચમી સતક પહેલાં કરી છે.^૨ અને ઇ. મ. ત્રીજી સતકથી તે ઇ. મ. બીજી સતક સુધી ન્યોતિપશાસ્ત્રના ખગોળવિભાગે જુદી જુદી નિશામાં સારો વિકાસ સાધ્યો હતો. ૩ પણ માગે પોતાનો પરિચય એ શાસ્ત્ર માથે ન

૧ મરુત સાહિત્યનો ઇતિહાસ પૃ. ૫૬૮

૨ ન્યૂટોનની ઓફ ઇન્ડીઅન પોપ્સ ચ. ૬ પૃ. ૪૧૨, ૪૧૩

૩ સિદ્ધાન્તોના અજ્ઞાતનામ લેખકે પાછી પ્રાચીનતમ ન્યોતિપી આર્યભટ્ટ (પાટલીપુત્રમાં જન્મ ઇ. સ. ૪૭૬) યથા તેણે પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર ફરે છે એવો સિદ્ધાન્ત સ્થાપિત કર્યો છે. જે કે પાછળના ન્યોતિપીઓએ એ ન માન્યો એ મોટી વૈજ્ઞાનિક હાનિ થઈ. તેમજ સૂર્યગ્રહણ તથા ચંદ્રગ્રહણના કારણ વિશે સમજૂતિ આપી છે. ખગોળગણિતવિષયક ઘણી બાબતોમાં

હોવાના કારણથી તથા જ્યોતિષ અને આયુર્વેદ એ બેમાંથી ભૌતિક વિજ્ઞાનની એક કરતાં વધારે શાખાઓ સાથે સંબંધ તથા જેની અમુક શાખાની પરપરા અવિચ્છિન્ન જળવાઈ છે એવો આયુર્વેદ આર્યોની નિર્ભેળ વૈજ્ઞાનિક શુદ્ધિની ઉન્નતિ અવનતિનો વધારે સ્પષ્ટ નિદર્શક છે એવો મારો મત હોવાથી અહીં મુખ્યત્વે આયુર્વેદની વાત કરે છું.

જે કે ઋગ્વેદના કાળમાય પોતાને વૈદ્ય (ભિષક) કહેવરાવનારા માણુઓ હતા અને તેઓ કાંઈક વૈદ્યક જાણતા પણ અથર્વવેદમાં લેખન્ય મંત્રો ધણા સંગ્રહાયા છે. જે આયર્વણ મંત્રો દુનિયાના કોઈપણ આદિન્યમા જળવાઈ રહેલા પુરાતન વૈદ્યકનો પૂરો હેવાલ રજુ કરે છે. આયર્વણ ભિષક દેવળ ઔષધોપચાર કરનાર વૈદ્ય ન હતો પણ માંત્રિક અને વૈદ્ય બેય હતો. કદાચ વધારે માંત્રિક હશે. મંત્રો, મંત્રેષુ* પાણી, મંત્રેણા માદળિયા વગેરે સાથે ઔષધોનો ઉપયોગ પણ એ કરતો હશે. છતાં જવર, સરદી, ઝાડા, ક્ષય, આંખના રોગો, કૃમિ વ્રણ વગેરે રોગોની તથા સર્પવિષ જેવી આગન્તુક પીડાઓની આયર્વણ વૈદ્યને ખબર હતી. થોડીક માચી દવાઓ પણ તેના જાણવામાં હતી. પણ યજ્ઞમાં પશુનાં અંગો કાપીને હોમનારા વૈદિક ઋષિઓને શારીર (anatomy) નુ-ખાસ કરીને હાડકાંઓનું જ્ઞાન આડે હતું. પણ એ કાળમાં હજી રાક્ષસો અને યાતુધાનોના વળગાડથી શરીરમાં અનેકવિધ પીડા થવાની માન્યતાનું ધણું જોર હતું.

પછી વૈદિક બીજામાંથી સપૂર્ણ પુષ્પકલ યુક્ત આયુર્વેદનો વૃક્ષ થયો. અથર્વવેદના કાળથી એટલેઈ સ. પૂર્વે એક હજારથી જ આયર્વણ વૈદ્યોએ ધીમે ધીમે યાતુધાન વગેરેના વળગાડના વહેમો તરફ ધ્યાન આર્પવટે ઝીંક રાક્ષસી કરતા સૂક્ષ્મતર અને શુદ્ધતર નિણયો કર્યા છે. (એ ન્યૂ હીસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા ચ-૬ પ્ર. ૧૯ પૃ. ૪૧૭) આ દેશના જ્યોતિષ શાસ્ત્રના દતિદાસ માટે સકર બાવકૃષ્ણ દીક્ષિતનો ‘ભારતીય જ્યોતિષશાસ્ત્ર’ એ મરાઠી અથ જોવા જેવો છે.

ન આપતાં રોગોના વાક્ષણોનું, આ દેશના પદ્મકોમાં તથા સપાટ પ્રદેશમાં થતી વિવિધ ઔષધિઓનું, રોગનાં કારણોનું અને રોગો માટે જુદી જુદી ઉપચાર પદ્ધતિઓનું. અન્વેષણ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી કરવા માંડ્યું અને ધીમે ધીમે વૈજ્ઞાનિક હકીકતોનો તથા સિદ્ધાન્તોનો સંગ્રહ કરવા માંડ્યો. ઈ. સ. પૂર્વે જૂના શતક સુધીમાં વૈદ્યકની લિંગ લિંગ શાખાને લગતી હકીકતોનો હીક સંગ્રહ થઈ ગયો હતો. અને સૂત્રકાળના આરંભથીજ આયુર્વેદના એક એક વિષયને લગતા સૂત્ર-ત્રયો લખાવા માંડ્યા હતા. આયુર્વેદિક અન્વેષણ પ્રવૃત્તિનો ઇતિહાસ ઘણો આકર્ષક છે. પણ અહીં તો એ પ્રવૃત્તિનું 'હેતુ' પરિણામ જ દુકામાં નોંધી શકાયે? ઈ. સ. પૂર્વે જૂના શતકથી આયુર્વેદવિષયક જે સૂત્રત્રયો રચાવા માંડ્યા હતા તેમાંથી કેઈ ગમ્યા નથી. પણ એટલા જુના કાળમાં પુનર્વસુ મુનિના તથા કાશીના રાજા દિવોદાસના ઉપદેશનો એના શિષ્યોએ મંગ્રહ કરેલો, એનો પ્રતિમંત્રકાર થઈને રચાયેલા એ મંપૂર્ણ ગ્રન્થો અને જે તુટિત ગ્રન્થો અત્યારે મળે છે. (૧) ચરક મંદિતા અને (૨) સુશ્રુત મંદિતા મંપૂર્ણ મળે છે. જ્યારે (૩) બેલ મંદિતા અને (૪) કાશ્યપ મંદિતા તુટિત મળે છે. આ ચારે ગ્રન્થો ઘણું કરી ઈ. સ. પહેલા શતકથી તે ઈ. સ. ચોથા શતક સુધીમાં રચાયા છે. આમાં જૂનામાં જૂનો ચરક ગ્રન્થ ઈ. સ. પહેલા શતકનો હશે. વળી ચરક મંદિતા અને સુશ્રુત મંદિતા જ મંપૂર્ણ હોવાથી આયુર્વેદ જગતમાં આજ દોઢ હજાર વર્ષથી શ્રેષ્ઠ પ્રમાણરૂપ ગણાય છે.

સમન્ત વૈદ્યક વિષયને આયુર્વેદ શાસ્ત્ર નીચેનાં આઠ અંગોમાં વહેંચે છે. (૧) કાયચિકિત્સા (Medicine) (૨) સર્જ (surgery) (૩) શાલાકય (આંખ, કાન, નાક અને ગળાના રોગોની ચિકિત્સા).

૧. મારા 'આયુર્વેદનો ઇતિહાસ' ગ્રન્થમાં આ વિષયનું મવિસ્તર નિર્ણય

૭ એટલે છણાસુએ એ મ વ લેવા

(૪) ભૂતવિદ્યા (આમાં વેદકાળથી ચાલતા વળગાડ વગેરે વહેમો ઉપરાંત વાઇ, ઘેવજા જેવા રોગોનો પણ સમાવેશ કર્યો છે)
 (૫) કૌમારકૃત્ય. (બાળકોના ઉછેરની તથા તેના રોગોની વિદ્યા).
 (૬) અગતતંત્ર. (Toxicology—સ્થાપર જંગમ ઝેરોની ચિકિત્સા) અને (૭, ૮.) રસાયન, વાજકરણ. (આયુષ્ય વધારનાર તથા પુનસ્ત્વ વધારનાર વિદ્યા).

આ પ્રાચીન વિભાગોને સ્વીકારીને ચરક સુશ્રુતે વૈદ્યકને લગતા ઘણાખરા વિષયોની ચર્ચા કરી છે. સામાન્ય લોકોમાં એવો ભ્રમ છે કે આયુર્વેદમાં તો વનસ્પતિજન્ય ઓસડિયાંથી ચિકિત્સાની વાત છે. બાકી શારીર (Anatomy), શસ્ત્રક્રિયા વગેરેની વાત તો એમાં ક્યાંથી જ હોય? પણ હકીકત એથી લુહી જ છે. આયુર્વેદના બે હજાર વર્ષ જૂના ગ્રંથોમાં આધુનિક શારીર વગેરે જેનો વિકાસ છેલ્લા બે ત્રણ સદીથી જ થયો છે તેની આશા કાંઈ ન રાખે. પણ આયુર્વેદમાં શારીર અને શસ્ત્રક્રિયા બેય છે. શસ્ત્રક્રિયા માટે લુહી લુહી જાતનાં હૃદયારોનું સ્પષ્ટ વર્ણન સુશ્રુતમાં છે.^૧ આયુર્વેદાચાર્યોની દષ્ટિ સંપૂર્ણ રીતે વૈજ્ઞાનિક હતી. તેઓએ વિશાળ અવલોકન, બહોળો અનુભવ અને સરસ વર્ગીકરણ કરીને શુદ્ધિપ્રાપ્ત સિદ્ધાન્તો બાંધ્યા છે. “જેને શરીરનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય તે જ આયુર્વેદ જાણનાર કહેવાય.” એમ ચરકાચાર્ય સ્પષ્ટ કહે છે. શરીરના અંદરના ભાગો કેવી રીતે જેવા તેનું પણ વર્ણન મળે છે. આ દેશમાં થતા ઘણાખરા રોગોની, આયુર્વેદાચાર્યોએ એનાં વિગતવાર લક્ષણો, જે ઘણીવાર પાશ્ચાત્ય વૈદ્ય સાથે આશ્ચર્યજનક રીતે મળતાં આવે છે તે સાથે ઓળખાણ આપી છે. વળી હિમાલયથી કન્યા-કુમારી સુધી લુહા લુહા ભાગમાં ઉગતાં તથા કેટલાંક પરદેશી ઔષધો મળીને હમેં સાતસો ઔષધોના ગુણો વર્ણવ્યા છે. ઔષધો

મનમ્પતિ જન્મ જ નહિ પણ પ્રાણીજ અને ખનીજ પણ વાપર્યા છે અહીં દાખલા દલીલથી બતાવવા જેટલી જગ્યા નથી પણ આધુનિક વિજ્ઞાનના જે થોડાક અભ્યાસીઓએ ચરક સુત્રતનુ ઊંડા ઉત્તરોને અવલોકન કર્યું છે, તેઓ આયુર્વેદાચાર્યોના વિશાળ અને મુદ્દમ અવલોકનથી, સચોટ વર્ગીકરણથી તથા પાવાના રૈચાનિક સિદ્ધાન્તોની અદ્ભુત પકડથી, હુકામા તેઓની રૈચાનિક દષ્ટિથી ચક્રિત થઈ ગયા છે પણ અહીં જે તરફ ખાસ ધ્યાન ખેંચવાનું છે તે તો એ છે કે આયુર્વેદ એક સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન હોવા સાથે એ આર્ય સંસ્કારોનું બાળક છે આયુર્વેદ જડવાદી નથી એમા સ્તીર અને મન ખેંચના રોગોની વાત કરી છે આયુર્વેદ આરોગ્ય માટે મરતંતનો જોગથી ઉપદેશ કરે છે પુનર્જન્મ, કર્મવાદ અને આત્માને સ્વીકારે છે પણ આયુર્વેદાચાર્યોની આધ્યાત્મિક સંસ્કારિતાના નિદર્શક તો ચરકાચાર્ય વર્ણવેના ઉત્તમ મેઘના લક્ષણો કે એ કહે છે "પોતાને સરણે આવેના હુ ખી રોગી પામેથી વિદ્વાનનો વેશ ધાગ્યું કરનાર વેદ કાઈ પેમા લેવા એ કરતા મર્ખનું ઝેર કે ઉકાગેલું ત્રાણ પીવું વધારે મારું વેદ સર્વ રોગીઓની પોતાના બાળકોની પ્રે તેમ કેવળ ધર્મ મેળવવાની ઇચ્છાથી રોગોમાથી રક્ષા કરતી ધર્મ, અર્થ અને કામ ત્રણેય પુરુષાર્થ માટે આયુર્વેદ છે, પણ જેઓ અથ અને કામ માટે નહિ પણ જૂતદવા માટે ચિકિત્સા કરે છે તેઓ મર્વચેદ છે જેઓ ચિકિત્સાને મગ્ગ નીજ પેરે વેરે છે તેઓ મોનાના ઢગનાને ડાડીને ધૂળના ઢગનાને પકડે છે હોગ્યું રોગોવડે યમના દરગારમા જવા તૈયાર થયેના દરદીઓના યમના પાસને મપી ઉવિતદાન આપતું એથી બીજું કાઈ મોટું દાન નથી જૂતદવા એ પરમ ધર્મ છે એમ જાણીને જેઓ ચિકિત્સાનો વ્યવસાય કરે છે તેના બધા અથ સિદ્ધ થાય છે અને તે આત્યન્તિક સુખ-મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે" અહીં જૂતદવાને ચિકિત્સા-વ્યવસાયમાં ઉતારવાની છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે

દર્શનો — દર્શનોની ચર્ચા અહીં પ્રાપ્તકાળે છે. ન્યાય, વૈજેયિક, સાંખ્ય, યોગ, મીમાંસાદય,^૧ અને અનેક સાખ્યાત્મક બૌદ્ધદર્શન તથા જૈનદર્શન એટલાં દર્શનોમાં કર્મવાદ અને પુનર્જન્મ એટલે કે આધુનિક પરિભાષામાં જન્મની રચનામાં નૈનિક સિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર હોવાથી એટલાંને આ જમાનામાં આન્તિક ગણવામાં આવે તો વાંધો નથી. અત્યન્ત નાસ્તિક ચાર્વાક કે લોકાયનવાદમાં પામર લોકચિત્તિનો અનુવાદ છે. શીલસુશી છેલ નહિ. એટલે એ અવિચારણીય છે પણ બૌદ્ધ તથા જૈનદર્શનનું દાર્શનિક ઇતિહાસમાં ગમે તે મહત્ત્વ હોય અને આ બેય દર્શનો વિષેનતઃ બૌદ્ધ દર્શન અને જ્ઞાનજી દર્શનો વચ્ચે પુષ્ટગ ઉભયોપકારક વિચારવિનિમય થયો છે એ ઐતિહાસિક તથ્ય સ્વીકારવા છતાં મને એમ લાગે છે કે આ દેશના મંસ્કારોની ઘટના ઉપર બૌદ્ધ ધર્મના તથા જૈન ધર્મના ધાર્મિક વિચારોએ ઘણી અસર કરી છે. જ્યારે એ બેય ધર્મોની શીલસુશીએ નહિ જેવી જ અસર કરી છે.

પૂર્વમીમાંસામાં તત્ત્વચિંતન વિરલ છે. જોકે પૂર્વમીમાંસાના વાક્યપર્યવિચારે કર્મકાંડ ઉપર જ નહિ પણ ધર્મશાસ્ત્ર ઉપર પણ ઘણી અસર કરી છે. જ્યારે ત્રુત્યર્થવિચારપ્રસંગમાં તો વેદાંતમાં એ પ્રમાણ મનાય છે. અને વેદાંત કે ઉત્તરમીમાંસામાં તત્ત્વચિંતન જ પ્રધાન છે. પણ મુખ્યત્વે ઓપનિષદ વચ્ચેના આધારભૂત સખી બ્રહ્મમૂત્રકારે પોતાનું દર્શન ઘડ્યું છે એટલે ઉપનિષદકાળ પછીની વેદાંતની વિશેષતા સકરનો વિચાર કરતાં જોશુ. આજી રહેલાં ચાર દર્શનોમાં ન્યાયદર્શનમાં જે પ્રમાણ વિવેચન છે તેની અહીં ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી, પણ અનુમાન પ્રમાણને તત્ત્વવિચારમાં કાયમને માટે ચોગ્ય સ્થાન આપીને પાછળની દાર્શનિક ચર્ચા ઉપર મોટો ઉપકાર

૧. ઉત્તર મીમાંસાના બેઠ હેવાય એવા સાપ્રદાયિક આચાર્યો દ્વારા પ્રગટ થયેલાં દ્વૈત દ્વૈતાર્થ, અદ્વૈત વગેરે દર્શનોની ચર્ચા એ બધને પાછલા કાળનાં તથા ધર્મપ્રધાન ગણીને અહીં નથી કરી.

ન્યાયદર્શને કયો છે, એ ઐતિહાસિક મૂલ્યની હકીકત અહીં નોંધવી જોઈએ. પણ માનસશાસ્ત્ર તથા અધ્યાત્મવિદ્યા વિશે ન્યાયશાસ્ત્રમાં જે કાંઈ છે તે વૈજેષિકના વિકાસ જેવું જ છે. આ બધાં દર્શનોના વિચારોનો છેક બૌદ્ધકાળથી કે કદાચ તે પહેલાંથી વિકાસ થતો હતો, પણ અત્યારે ભિન્ન ભિન્ન દર્શનોના જે ગ્રન્થો મળે છે તે ઇ. સ. પછીનાં ત્રણસોએક વર્ષ દરમિયાનથી મોડા નથી રચાયા. અને તેમાં વૈજેષિક મૂળ પ્રાચીનતમ હોવાનો મંભવ છે.

વૈજેષિક દર્શનના દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય એ છ કે અભાવ સાથે સાત પદાર્થોને કે દ્રવ્યોના નવ બેઠને કે વૈરોષિકાક્ત ખીજાં પદાર્થોને અહીં વર્ણવવાની જરૂર નથી; પણ પૃથિવી, પાણી, તેજ અને વાયુ એ ચાર જૂતોના અન્તિમ ભાગોને પરમાણુ કહે છે અને તેને નિત્ય માને છે એ હકીકત વૈજ્ઞાનિક અગત્યની છે. ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, સુખ, દુઃખ અને જ્ઞાનને આત્માનાં લક્ષણ ન્યાયસૂત્ર (૧-૧-૧૦) કહે છે. એ વસ્તુ તથા ન્યાયવૈજેષિકના માનસશાસ્ત્રવિષયક ખીજા વિચારો જેમ વેગત કરતાં બૌદ્ધશાસ્ત્રને વધારે મળતા છે તેમ આધુનિક માનસવિજ્ઞાનને પણ વધારે અનુકૂળ છે. વૈજેષિકના પગમાણુવાદ ઉપર વધારે પડતો ભાર મૂકવાની માગી ઇચ્છા નથી પણ મને એમ તો લાગે છે કે એ બાહ્ય પદાર્થોના પૃથક્કરણની દિશામાં પછી કાંઈ પ્રગતિ જ થઈ નહિ; જેવો વિકાસ ન્યાયદર્શનનો થયો તેવો વૈજેષિક દર્શનનો થયો નહિ એ આપણા વૈજ્ઞાનિક વિકાસને મોટી ખોટ ગઈ છે.

પણ આ દર્શનો વિચારવિષયમાં વૈદિક મતથી અબદ્ધ તથા સામાન્ય ગીતે સ્વતંત્રપ્રગત હોવા છતાં આર્યમંત્રકારને કેવી દૃઢતાથી વળગેલાં છે એ જોવા જેવું છે. વૈજેષિક દર્શન અચાતો ચર્મ ક્યારયસ્યામ એ મૂત્રથી આરભ કરે છે પછી જેનાથી ‘અમ્યુદય અને નિઃશ્રેયસ ધાય તે ધર્મ’ એવી ધર્મની વિશાળ વ્યાખ્યા આપે છે. અને “દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ આદિ પોતે વર્ણવેલા પદાર્થોના તત્ત્વજ્ઞાનથી

નિ શ્રેયસ-મોક્ષ મળે છે, એમ કહે છે ત્યાં એની વ્યવસ્થા ઝગડી
 જીડે છે એ જ રીતે ન્યાયદર્શન પણ આગભાજ પ્રમાણ, પ્રમેય
 વગેરે પોતે મણાવેના પદાર્થોના તત્ત્વજ્ઞાનથી નિ શ્રેયસ થાય છે
 એમ કહે છે પણ આમાં ગદ્ય એ મમજવા જેવું છે કે આ
 અષ્ટ દૈતવાદી વૈશેષિક અને ન્યાયદર્શનોએ 'તત્ત્વજ્ઞાનથી મોક્ષ'
 એ ઉપનિષદોનો મૌલિક મિદ્ધાન્ત સ્વીકારી નીધો છે ૪જી
 "દુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ દોષ અને મિથ્યાજ્ઞાન" એ કાગળ
 પરપરામાં 'પાછાથી આગનાનો નાશ થતા છેવટે મોક્ષ થાય" એ
 ન્યાયમૂત્ર (૧-૧-૨)ના કથનમાં બોદવાદનો ધ્વનિ સંભળાય છે અને
 છતાં એને 'ન્યાયોપજ્ઞ હિત' ગણીને શકે એ અનુભવિત સાથે શાકીય
 ભાષ્યમાં ઉતાર્યું છે, એ હખીલત ભાગીય મન્દગત્તા અકથની
 મૂલ્ય છે

નાલ પદાર્થોના પૃથક્કરણની દિશામાં વૈશેષિક પછી ઘાઈ
 પ્રગતિ થઈ જ નહિ પણ પિંડે તે બધાંડે એ ન્યાયે માનસ-
 તત્ત્વોને સમાન તત્ત્વો વિશ્વમાં માનવા તર-આર્યજુહિનું વનણ થયું
 આ વિચાર ઉપનિષદોમાં મળે છે પણ સામ્યદર્શને એને દાર્શનિક
 પ્રેરિતના આપી સામ્ય પણ ન્યાય વૈશેષિક પેડે દૈતવાદી છે હમ્યમાન
 સર્વ જગતના મૂળ રૂપ પ્રવૃત્તિ છે આ નરીર ચિત્ત વગેરે પણ એ
 પ્રકૃતિના જ કાર્યો છે અને પુરો અનેક છે જેઓ બોખ્તા છે આ
 પુરૂષ પ્રકૃતિના મયોગથી આખો મસાર ચાને છે પણ પુરૂષ પગુ છે
 અને પ્રકૃતિ અધ છે પણ પણ જોવાની શક્તિવાળો પુરૂષ હોય તે
 રીતે અધ પણ ક્રિયાશક્તિવાળી પ્રકૃતિ અર્થાત્ ગેમાથી બનેના
 શરીરાદિ ચાને આટલો મહોપમા સામ્ય મિદ્ધાન્ત છે હવે મૂળ પ્રકૃતિ
 જે પોતે કાષ્ઠનો વિકાર નથી અને નિત્ય છે તેમાથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ
 કે પનામાં ઉપનિષદોના પત્ર મહાજુલેમાં જુદી કે મહત્ત્વ અને અહ દાર
 એ ઉમેર્યા છે માનવચિત્તમાથી જ આ બે તત્ત્વો સામ્યે વીધા છે
 એ અષ્ટ છે ૪જી પ્રકૃતિને તથા એના મહદાદિ વિકાસને અત્ત,

રજસ અને તમો ગુણ એ ત્રણ ગુણવાળાં સાંખ્યે માનેલ છે. પરિણામે સમસ્ત સ સારને ત્રણ ગુણયુક્ત માન્યો છે.

પણ સાંખ્ય દર્શન કાંઈ તત્ત્વ નવો અંકુર નથી. અન્યક્ષાદિ કેટલાક શબ્દો અને કેટલીક પ્રક્રિયા-ખાત કરીને ચતાશ્ચતરમાં તે સ્પષ્ટ સાંખ્યની કબી શકાય એવી-ઉપનિષદોમાં આવે છે એ ઉપર જોયું છે. વળી પુરૂષ ક્રૂટા છે એ વાત ઉપર સાંખ્યમાં જે ભાર છે તે ઉપનિષદોમાંથી ઉતરી આવ્યો છે. અને પુરૂષની પ્રેક્ષક જેવી જે સ્વચ્છ સ્થિતિ એને જ મુક્ત સ્થિતિ ગણવાનું વલણ^૧ પણ ઔપનિષદ છે. બીજી તરફથી ત્રિવિધ દુ ખના અભિગ્રાતમાંથી બચવા માટે તેનું કારણ શોધવાની જિજ્ઞાસામાંથી સાંખ્યશાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ થઈ છે એ સ્વીકાર અને પ્રત્યક્ષ પેડે સ્વર્ગોદિ ભેગવવાના વેદોક્ત ઉપાયોમાં એટલે પગાદિમાં દિઆદિ અશુદ્ધિ જેવા દોષનું દર્શન^૨ એ બૌદ્ધ જૈન મત સાથે સમાન છે. જેવડ સાંખ્યોક્ત તત્ત્વાખ્યાસથી ‘મારૂં આ કાંઈ નથી અને હું એ કાંઈ નથી’ એવું વિગૃહ કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ^૩ આ છેલ્લા કથનમાં સાંખ્યનું ઘણું દર્શનો સાથે સામ્ય છે. જો કે તત્ત્વવર્ણન પ્રત્યેક દર્શનનું ભિન્ન છે; જેનું સમૃદ્ધિની દૃષ્ટિએ કાંઈ મહત્ત્વ નથી. પણ સાંખ્યની તત્ત્વ મંખ્યાએ તથા ત્રિગુણાન્મક પ્રકૃતિ-વાળી કૃષ્ણાએ પુરાણો ઉપર ભારે અસર કરી છે. ઘણાં ખરાં પુરાણો નૃષિ પ્રક્રિયામાં સાંખ્યને, તેની અંદર ઇશ્વરવાદને કોઈ રીતે ભેગવીને અનુસરે છે.

પણ માત્ર સાંખ્યોક્ત તત્ત્વોના જ્ઞાનથી ‘હું આ નથી’ એવી સ્થિરશુદ્ધિ અને આત્માની સ્વચ્છ સ્થિતિ અનુભવમાં ઉતરતી નથી એવું જોઈને ઔપનિષદ તથા બૌદ્ધકાલીન ધ્યાનયોજના અભ્યાસીઓએ જૂના યોગવિષયક વિચારોને જોડવીને યોગ-દર્શન રચ્યું. સાંખ્ય-

૧. જુઓ સાર. કા ૬૫-૬૬

૨. જોનન ૧ અને ૪

૩. જોનન ૬૪

દર્શનનો પ્રાચીનતમ ગ્રન્થ અત્યાગે આપણી પામે વગબન ઇ સ
ત્રીન ગતકમા રચાશે. ઇશ્વરકૃષ્ણ II ડારિ I છે ત્યારે યોગદર્શનનો
ગ્રન્થ પાશ્ચાત્ય પ્રાચ્યવિદેના મતે લગભગ એજ સમયનુ પાતજલ
યોગસૂત્ર છે આ યોગસૂત્ર તત્ત્વજ્ઞાનની વ્યાખ્યાના સપૂર્ણ સાખ્ય
મતાનુવાયી છે આખા નિર્ગી ૪૨ સાખ્ય કહેવાય છે ત્યાગે યોગદર્શન
છત્રીશમા તત્ત્વ તરિક્કિ ઇશ્વરને સ્વીકારતુ હોવાથી મેશ્વર સાખ્ય કહેવાય છે
ઇશ્વરને યોગદર્શન ગુરુઓના ગુરુ ગણે છે પણ યોગદર્શનની
વિશેષતા એના તત્ત્વદર્શનમા નથી પણ ચિત્તનિરોધની એની અપૂર્વ
અને સુખકનિત પ્રક્રિયામા છે યોગસૂત્ર રચાયા પહેલા યોગીઓ હતા
આસન પ્રાણાયામ, ધ્યાન, સમાધિ વગેરે યોગસાધનોનો પણ
અભ્યાસ કરતા પણ એનુ શાસ્ત્ર તો પહેલું અને કદાચ શાસ્ત્રીયતા
અને સપૂર્ણતાની નજરે તો હેલુ યોગસૂત્ર જ છે પુરૂષની જે
સ્વસ્થતા સાખ્યને ઇષ્ટ છે તે માન તત્ત્વજ્ઞાનથી પ્રાપ્ય નથી એમ
જોઈને, યોગદર્શન એને પ્રાપ્ત કરનારો માર્ગ ચિત્તવૃત્તિઓના નિરોધ
રૂપે બતાવે છે યોગસૂત્ર (૧-૨-૩) કહે છે કે ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ
થતા દ્રષ્ટાની સ્વરૂપમા અચ્ચિતિ થાય છે અવગત પુરૂષોને સાખ્ય
પેઠે યોગ પણ અનેક માને છે આત્માનુ ઓપનિષદ એકત્વ સાખ્ય યોગને
માન્ય નથી પણ પુરૂષની આ સ્વરૂપસ્થિતિને જ પરમ લક્ષ્ય-મુક્ત
ચિત્તિ માનવી એ ઓપનિષદ સમ્માર છે

ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ સાધવા જે પ્રક્રિયા યોગદર્શને યોગ
છે તેમા માનસશાસ્ત્રના મૌનિક સિદ્ધાન્તો ઉપેક્ષા છે અને આભાવિક
માનસ વલણો તથા એના પરિણામોને ધ્યાનમા રાખીને સમાધિ
એકાગ્રતા સાધવાના ઉપાયો યોગશાસ્ત્રે બતાવ્યા છે જીવનના સર્વ
ક્ષેત્રોમાં એકાગ્રતાની પરમ આવશ્યકતા છે જે વિષયમા જે માણસ
પરમ એકાગ્રતા સાધી શકે એને એ વિષયમા જરૂર સિદ્ધિ વરે
યોગશાસ્ત્ર તો સમાધિથી પ્રાપ્ત થતી ઋતભરા પ્રયાતને અને તેથી
પણ આગળ વિવેક ખ્યાતિને ઇષ્ટ માને છે વળી યોગશાસ્ત્રે સર્વ

સન્કાર-પ્રસાદોનો પોતાનાં પ્રયોજન માટે ઉપયોગ કર્યો છે. દા. ત. ઈશ્વરના પ્રણિધાનથી પણ ચિત્તનો નિગ્રહ થાય (સુ. ૧-૨૩ તથા ૨-૧) એમ કહીને ભક્તિને યોગમાં જોડી લીધી છે. તેજ હેતુથી પ્રણવના જપનો ઉપયોગ કર્યો છે (૧-૨૮). એટલું જ નહિ પણ કોઈ ‘પ્રીતરાગ પુરુષમાં ચિત્તને રોકવાથી’ (૧-૩૭) પણ ચિત્તનો નિગ્રહ થાય છે ત્યાં સુધી કહીને ગુરુભક્તિને કે બુદ્ધ જિન જેવા મહાપુરુષોની ભક્તિને અવકાશ આપ્યો છે જ્યારે સીધાં તો યોગનો પાયો છે. અષ્ટાંગયોગનાં આઠ અંગોમાંના પહેલાં મે અંગો છે યમ અને નિયમ. “અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ યમ.” અને “આ વ્રતો જ્યારે જાતિ, દેશ, કાળ, સમય એવા કોઈ અવરોધથી મર્યાદિત ન હોય ત્યારે એ મહાવ્રત કહેવાય છે.” (યો. સુ. ૨-૩૦, ૩૧). આ મહાવ્રતરૂપ યમમાં બૌદ્ધ અને જૈન શીયને યોગે આકર્ષી લીધું છે. પૃષ્ઠી “શૌચ, સતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય, અને ઇશ્વર પ્રણિધાનને નિયમો કહે છે” (૨-૩૨). આ યમ નિયમોને મહાવ્રત તરીકે નહિ પણ સામાન્ય રૂપમાં ધર્મશાસ્ત્રે પોતાના નિયમોમાં વણી લીધા છે. (મનુ. અ. ૪ શ્લો. ૨૦૪). અવિદ્યાને સંસારના હેતુ તરીકે તો વેદાંત અને બૌદ્ધ પેઠે યોગે પણ માનેય છે અને અવિદ્યાના નાશનો ઉપાય વિવેકખ્યાતિ છે એમ માન્યુ છે (૨-૨૪-૨૬); તેને તો ઔપનિષદ સન્કાર જ માનવો પડશે.

યોગશાસ્ત્રની આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહારાદિ પ્રક્રિયાઓ જે ખરી રીતે અનુભવગમ્ય છે એની ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. પાતંજલ સૂત્ર પૃષ્ઠીના કાળમાં આસન, પ્રાણાયામના પ્રકારોનો હિયોગના નામથી કેટલોક વિકાસ થયેલો અને વર્તમાનમાં વ્યાયામ-શાસ્ત્ર અને આરોગ્યશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ એનો નવો અભ્યાસ થાય છે. પણ અહીં એ બધું અપ્રસ્તુત છે. અહીં તો એટલું જ નોંધવાનું છે કે યોગશાસ્ત્ર ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉપર વ્યાપક અસર કરી છે. પાંચળના ભક્તિમાર્ગના ભુદા ભુદા અનેક સપ્રદાયો ઉપર, વિવિધ મતવાળા

સંતજનો ઉપર, ખાવા સાધુઓ ઉપર, જોન ધર્મ ઉપર, વેદાંત જેવા આરંભમાં યોગથી દૂર ભાગનાર દર્શન ઉપર-અથવા ઉપર થોડી ઘણી અસર યોગમાં જોઈ શકી છે. અગ્રે શાસ્ત્રસંસ્કારકીન સામાન્ય માણસો પણ કોઈવાર ધ્યાનમાં પડી જતાં જોવામાં આવે છે. દુકામાં યોગ એ ભારતીય સંસ્કૃતિનું અવિચોળ્ય અંગ છે. ભારતીય સાહિત્યમાં, કલામાં, ધર્મમાં, વ્યવહારમાં-દુકામાં જીવનના સર્વ પ્રકારોમાં યોગના કોઈકે વિચારે, કોઈકે અગ્રે કોઈકે ધ્યાની અમર કરી છે.

કલાઓ:—

લલિતકલાના રક્ષણમાં કે લાલિત્યના વિવરણમાં અહીં ઉતરવાની જરૂર નથી. કોઈ એક દેશ કે /કાળના નહિ પણ સર્વ દેશકાળના સૌન્દર્યપરીક્ષકોને પ્રમાણરૂપ અગ્રીને જ મારે તો ચાલવું છે. કાવ્ય, નાટક, ચિત્રકલા, સિદ્ધ, સ્થાપત્ય વગેરે લિન્ન લિન્ન ઉપાદાનાત્મક કલાઓનો પણ આત્મા તો સૌન્દર્ય જ છે. અહીં આ કલાઓના સ્વરૂપનું કે તે તે કલાના ઇતિહાસનું અવલોકન કરવાનો પ્રસંગ જ નથી. પણ ભારતીય સંસ્કારના આદર્શનું લિન્ન લિન્ન કલામાં જે અવતરણ થયું છે તે તરફ અંગૂઠિનિર્દેશ કરીને ભારતીય સંસ્કૃતિના સ્વરૂપને એ સૌન્દર્ય દૃષ્ટિથી ઓળખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. સાહિત્યના અભ્યાસી તરીકે સ્વાભાવિક રીતે જ સાહિત્યથી આરંભ કરીએ. સંસ્કૃત અર્થાત સંસ્કાર પામેલી ભાષામાં લખાયેલું સાહિત્ય ભારતીય સંસ્કૃતિનું સુંદર પ્રતિબિંબ રજૂ કરે છે. અલખત સંસ્કૃતેતર

દ્રષ્ટાઓ સારા કવિઓ હતા એ ચોક્કસ, પણ વેદોત્તર કાલમાં મહાભારત રામાયણ પછી જે સમૃદ્ધ વાણીમાં કાવ્યપ્રવાહ ચાલ્યો તેનો આરભ મહાભાષ્યકાર પહેલા-ઈ સ પૂર્વે જીવન શતક પહેલા માનવો યોગ્ય છે. કારણ કે મહાભાષ્યમાં પાછળની કાવ્યશૈલીના ફેરલાક સમૃદ્ધ શ્લોકોના કટકોઓ ઉતારેલા છે તેમજ અમુક નાટકો ભગવાતા હોય ગેવા પણ ઉલ્લેખો છે. ૫મી ઘણુ કરીને ઇ. સ. પહેલા શતકમાં થયેલા જૌદ કવિ અશ્વધોષના મહાકાવ્યો અને મહાકવિ કાલિદાસની પણ પહેલાં થયેલા ભાસ કવિના નાટકોથી તો સમૃદ્ધ કાવ્યનાટક સાહિત્યનો અસ્ખલિત પ્રવાહ ચાલ્યો છે પણ કાવ્યના અને નાટકના એક પ્રકારના સાહિત્યમાં જે મહાકવિની પ્રતિભાએ આ દેશના સૌન્દર્યદર્શનનું ગિખત સર જુ અને સર્વ દેશકાવ્યના કવિઓમાં જેણે માનભર્યુ ધ્યાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તે તો છે કવિકુવગુરુ કાલિદાસ. ઉપનિષદો, મહાભારત, રામાયણ, ધર્મશાસ્ત્રો, દર્શનો, પૌરાણિક કથાઓ, ગીતા, યોગ, ભક્તિમાર્ગ વગેરેમાં પ્રગટેલા આર્યસંસ્કારોના પરિપક્વ અને પરમ મધુર ફળરૂપે કવિ કાલિદાસ થયા અને તેણે પોને પોનાની કૃતિઓથી ભાગતીય સમૃદ્ધિને અદ્ભુત સુન્દર અર્પણ કર્યું છે હવે કાલિદાસના કાવ્યો કે નાટકોની રમણીયતાનું પ્રતિપાદન કરવાની જરૂર નથી કાલિદાસની કૃતિઓની અનવલ રમણીયતા કાવ્ય નાટક-પરીક્ષકોએ ત્રીકાગેલ જ છે અહીં તો ભાગતીય સંસ્કારના આદર્શને એ મહાકવિએ ત્રી સરસ રીતે પોતાના કાવ્ય નાટકોમાં પ્રતિબિંબિત કર્યો છે એના બેક નમુનાના દાખલા જ નોંધને સતોપ માનશું.

વર્ણાશ્રમ ધર્મ એ હિન્દુભૂતિનો એક પાપાતો સંસ્કાર છે કાલિદાસને એ વ્યાજતમાં ધર્મશાસ્ત્ર સર્વથા માન્ય છે. મનુનો તો તેણે ઉલ્લેખ જ કર્યો છે. મનુપ્રોક્ત ધર્મનું લેશમાત્ર ઉલ્લંઘન ન થાય એ મિતિને કાલિદાસ પ્રભની આદર્શ મિતિ ગણે છે. (૨મુ ૧-૧૭)

જો કે મેઘદૂતમાં (પૂર્વ શ્લો. ૧૬) ખેડૂત જનપદની વધૂઓનું મુંદર રમરણ કરે છે, અને શાકુંતલમાં માછીમાર પાત્રને દાખલ કરે છે અને રાગરાણીને બેટ આપવા આગલે દિવસે તાવેલું ગામનું ઘી લઈ આવેલા નેસડાઓના વૃદ્ધોને રઘુવંશ (૧-૪૫) માં યાદ કર્યા છે.^૧ પણ સાધારણ રીતે બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયો ખેતી જ વધારે વાત કાલિદાસના મનમાં મળે છે. દુષ્યન્ત જેવા રાજર્ષિ માટે કણ્વના આશ્રમમાં જતાં જો વિનીતતા આવશ્યક ગણી છે તેમાં તથા દ્વિવીપ અને તેની રાણીને ગુરૂના આશ્રમમાં જો આશ્રમધર્મો પાળતાં વર્ણવ્યાં છે એમાં, એટલું જ નહિ પણ ગુરૂની ગાયત્રી રક્ષા કરવા માટે પોતાનું શરીર અર્પણ કરવા રાગ તત્પર થાય છે, એ પ્રસંગે અને બીજા નાના મોટા અનેક પ્રસંગોએ કાલિદાસે ક્ષત્રિયોના ઉચ્ચ સંસ્કારોને કલાત્મક રીતે દર્શાવ્યા છે. જો કે એ વખતે જે બધા બ્રાહ્મણો તપસ્વી કે વિદ્વાન નહોતા એ તો બ્રાહ્મણ વિદૂષકાની રૂપના જ દર્શાવે છે. છતાં કાલિદાસ વિદ્યાને બ્રાહ્મણોનું સામાન્ય ધન ગણતા હોય અને તપ અને સયમને શ્રેષ્ઠ ધન ગણતા હોય એમ એ ખેતે ખાસ ઉલ્લેખે છે.^૨ પછી નદી, વન, વૃક્ષો, મૃગો, પક્ષીઓ એ સર્વ સૃષ્ટિ સાથે એકાત્મભાવ અનુભવતાં આશ્રમજનોની જે ભાવના રઘુવંશ અને શાકુંતલની મુંદર કવિતામાંથી મૂર્તિમાન થાય છે તેમાં નાણે ઔપનિવદ અધ્યાત્મજ્ઞાનનું સૌન્દર્ય કાવ્યદ્વારા વ્યક્ત કરવાનો આશય દેખાય છે.

રધુવ સના રાગ્નઓનું વર્ણન કરતાં કવિએ આશ્રમોનું સૂચન કર્યું છે. પણ કાલિદાસ તો ગીતાને અનુસરી અનામક્રિાને તથા ધ્યનપ્રવૃત્તાને પરમ પ્રાપ્તવ્ય ગણે છે “ નવો યુવાન રાગ્ન કર્મનું ફળ પામતા લગી કર્તવ્યમાથી વિરામ લેતો નથી અને તેનો જુદ પિતા જે ગાદી છોડી નગગની બદાગ મંન્યાસી તરીકે રહે છે તે સમયોદ્ધર્ધાન સ્થિરધી પરમાત્માનું દર્શન થતા સુધી યોગ વિધિમાથી વિરામ પામતો નથી ” (રધુ. ૮-૨૨) એ વર્ણનમા ગૃહસ્થ અને ત્યાગી બેયનાં ધર્મશાસ્ત્રાનુસાર કર્તવ્યો પૃથક્ જનાવવા સાથે વ્યવહાર અને ત્યાગ બેયની ધર્મશાસ્ત્રને ઈષ્ટ સમગુલાનું મહત્ત્વ સ્વીકાર્યું છે. વળી કાલિદાસે ત્યાગી રાગ્ન માટે ગીતાનો ‘ ધ્યધી ’ સખ્દ જ વાપર્યો છે, એ હકીકત સૂચક છે સ્થિતપ્રવૃત્તા નિષ્કામતાદિ બીજા લક્ષણોનો. પણ કાલિદાસે આગના સ્તોકોમા મગ્દ કર્યો છે અને પોતાના ઉત્તમ નાટક શાકુતયના છેડના અંકમાં મારીચ આશ્રમના વર્ણનમા જેને પ્રાપ્ત કરવા માટે બીજાઓ તપ કરે છે તે અર્થ સુખ સ્થિતિના મગમાં રહીને પણ આ મુનિઓ તપ કરે છે એમ કહીને નિષ્કામ-અનામક્રિા તપ અને મંદમતો મદિમા ગાયો છે વિદ્યા કરતા પણ મંદમતે ઉચ્ચતર મ્યાન એ કવિએ આ ગીતે આપ્યું છે.

મમ્દત માદિત્તના જુલુકપ શ્લોક, લવમ્દતિ, લારનિ પ્રમ્દતિ બીજા કવિઓની મ્યાનાઓમાં પણ લારનીય સમ્દાગેની મખી ઓછે વધતે અંગે થાય છે મમ્દકટિમાં નિષ્કલક ચારિત્રનો અને ઉત્તરગમમાં એકપલીવતનો તથા હુધ્યનું અદ્વૈત જેમા છે એવા દાપત્યપ્રેમનો આદર્ગ વર્ણવાયો છે. વળી લવમ્દતિ તો ઔપનિષદ વિદ્યા તથા મોગના વિચારોથી તરમોળ છે. પણ આપણે માટે મમ્દત કવિઓના સિખામણિનું આટલું અપ દર્શન પૂરતું છે.

કાવ્યનાટક પગી ચિત્રકથા તરફ નગ્ગ ફેરીએ મમ્દત માદિત્તમાં મગીન, નૃત્ય અને ચિત્રકલાના પ્રચારના સૂચક ઘણા ઉદ્યેબો છે. કાવિદાસે દુધ્યન્દની ચિત્રકારક્રિાના વખાણ કર્યા છે.

અન્યત્ર પણ ચિત્રકલાના પ્રચારની તેણે વાત કરી છે. કાલિદાસના સમકાલીન કે કાંઈક જોવા ઈ. સ. ત્રીજી શતકના કામમૂત્રમાં ચિત્રકલાનાં છ અંગોનું જે વર્ણન છે તે જોતાં એ વખતે ચિત્રકલાનું નહિ પણ એનું શાસ્ત્ર પણ હીક વિકાસ પામ્યું હતું એમ દેખાય છે. આ બેયથી અતિપ્રાચીન વિનયપિટકમાં ચિત્રોવાળાં ગૃહોનું વર્ણન મળે છે. જે કદાચ ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજી ચોથા શતક જેટલું પ્રાચીન હોય.^૧ એ ગમે તેમ પણ ઈ. સ. પૂર્વે પહેલા શતકમાં જોગીમાર ગુફાઓની ભાંતો ઉપર ચિત્ર રચના થઈ હોવા વિશે શંકા નથી. એ ચિત્રોનો અભ્યાસ થઈ ગયો છે અને તે પછીથી તો ચિત્ર કળાનો સગમ ઇતિહાસ મળે છે. અજંતાની ગુફાઓમાં સચવાઈ રહેલાં ચિત્રોના નમુનાઓમાં ભારતીય ચિત્રકલાનો ઈ. સ. પહેલા શતકથી તે સાતમા શતક સુધીનાં સ્વચ્છ છત્રો વર્ષનો ઇતિહાસ વાંગી શકાય છે એ આપણું સફળાગ્ય છે. અજંતાની ગુફાઓ બૌદ્ધ ગુફાઓ છે. એ ગુફાઓમાં સચવાઈ રહેલાં ચિત્રો પણ બૌદ્ધ ધર્મના ઉપદેશના ઉદ્દેશથી ચિત્રાયાં છે. તેમાં સૌથી વધારે જ્વલંમતાની ઓધિસન્નોની કથાઓ જોવામાં આવે છે. જોકે જુદાના જીવનની કથાઓનાં પણ થોડાં ચિત્રો મળે છે. અને પહેલાં જોયું છે તેમ જ્વલંમતાના મળ્યાં લોક કથાઓ હોવાથી પશુઓ, પક્ષીઓ, વનસ્પતિઓ, ખાસ અનેક રીતે ચિત્રોનું કમળ પુષ્પ વગેરે સાથે પોતપોતાની પ્રવૃત્તિમાં પડેલું તે કાળનું લોકજીવન, સજીવજીવમાં નગર આગળ ખડું થાય છે.

આકાશમાં ગતિ કરી રહેલ ઈન્દ્ર અને અપ્સરાઓ વગેરે તેનો પરિવાર જોતાં પૌરાણિક કથાઓ આંખ આગળ તરે છે. એ સાથેજ તે યુગના રાજ દરબારો, શરમથી નેત્ર ઢાળી રહેલ જાળાઓ ખુંદરીઓ, પરિચારિકાઓ, દૂતો, સાધુઓ નાગરિકો, પ્રણયનો આનંદ

૧ ઇતિહાસિક કાલમાં પ્રથમ શિલા યુગના મુજબ એ ગુફાઓમાં દોરેલાં પશુ પક્ષીઓનાં કેટલાંક ચિત્રો મળ્યાં છે. પણ એનું સાતત્ય નથી એટલે અહીં એ કલાને ગણતરીમાં નથી લીધી.

માણુતા યુગનો, સિમુએને દાન આપતા રાજકુમારો, રાજાઓ સાથે અથા ઉપર દરતા યોદ્ધાઓ વગેરે વિવિધ જાતની આ દેગની માનવ સૃષ્ટિને વિવિધ અગભજ અને લાનિત્ય યુક્ત અને મજા હાનભાર નાથે જે ઔચિત્યથી ચિત્રમંત્રેએ ચિત્રેન છે, તે જોઈને ચિત્રકલાવિને ઇક્ષ્ણુ થઈ જાય છે પણ એ ચર્ચ ચિત્રોનો આત્મા તો લોભ-સ્થાળ માટે જુદે કુલો ભય ત્યાગ છે ન ૧ ની ગુદામા એનું એક મુગ્ધ ચિત્ર છે? બોદ્ધ ત્યાગ અને ભતદયા માથે આ દેશના મમન-જીવનની જે અદ્ભુત એકાત્મતા અજ તાના ચિત્રોએ કાનિગ્યાની દિવા પેક-વજનાથી દર્શાવી છે તે એ ચિત્ર-વાનો સામકાગિરિ રંગા છે

અજ તાના ચિત્રો સાથે ભરદ્વજ અને માનીના કરેડાઓ તથા દરતા ન ઉપરનું ચિત્ર પણ વાદ આવે છે ઇ મ પૂર્વે મી ન ત્રીજા શતકમાં આ કરેડાઓ ઉપર અને તે પછી ૨૦૦ રો ઉમા થયેના દરવાજા ઉપર મુદ્રા શિષ્ય ચિત્રણ છે આ માની અને ભરદ્વજના સ્તૂપો દેગના એ-મે સંકાન વિરલ મૂર્તિવિધાન મંત્રે છે પણ સામદૃષ્ટિ-દત્તિકાનની દટિએ આ નાથી અને ભરદ્વજનું ચિત્ર કાર્ય ધણુ નીમતી છે અજ તાના ચિત્રો પેકે આમા મોદે જાત-કથાઓન પ્રસંગો એ વખતના આમાજી જીવનનો-પહેરવ, નાના ગાડા રંગે વાહના પગુઆ ગામડાના રંગે વગેરે સાથે આખે, મ ખ્યાન આપે છે રણીવાગ કથાની પ્રતગ્લી નીચે કથાનું નામ ક્રાંતરેક છે, એટલે જામને જ્ઞાન જ રહેતું નથી બોદ્ધ ઈત્ય અને તેમા ભક્તિલાનથી લાય નટીને ઉમેના મોકાનો દેખાર, અથવા વૃક્ષો નાથે ત્રવગ્નીના જેતવનનું દમ્ય જેમા અનાથ પિંડક જમીન ઉપર પાયરવા માટે ગાડમાથી સિકકા દાનનો ઉમે છે એ વગેરેમા

૧ અજના વિશે ધણુ મુચિત સાહિત્ય આ દેશમા તથા પરદેશમા પ્રગટ થયું છે કુમાર કબોદલ વરૂથી પ્રકાશિત મો રવિશંકર રાવજી અજનાના કલા મટપો સામાન્ય જિજ્ઞાસુ માટે સરસ છે

ધર્મનો ઉપદેશ સખંદથી નહિ પણ શિષ્યથી આપવાનો ધાર્મિક શિષ્યોએ સર્વાત્મભાવથી પ્રયત્ન કર્યો છે પછી ગાંધાર શિષ્યમાં છુદ્ધની મૂર્તિના પ્રથમ દર્શન થાય છે. એ કલા ઉપર કાંઈક પરદેશી અસર હોવાની માન્યતા છે.

પણ શિષ્યકળાની પરમ ઉત્તિ એ પછીના ગુપ્તકાળમાં ઇ. સ. ત્રીજા સદીમાં સાતમા-આઠમા સદક સુધીમાં થઈ છે. અને આપણાં સંસ્કારો ગૌરવ અને પ્રાપ્તિ ઉભયધર્મની શ્રેષ્ઠ કલાકૃતિઓ ભણે થોડી પણ જળવાઈ રહી છે જગતના પ્રાણી માત્ર તરફની બોધિસત્વની અતિમ કરણને તથા નિર્વાણની પરમ શાન્તિને જગતના છુદ્ધની મૂર્તિમાં સાકાર કરવાનો શિષ્યોએ આશ્ચર્યકારક સફળતાપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યો છે. ત્યારે અર્ધનારી-નરેશ્વરની મૂર્તિમાં સંપત્તિના અદ્વિતભાવનો, નરસજની મૂર્તિમાં જગતના ઉત્પત્તિ અને લયને પોતાના તાંડવથી ગતિમાન કરતી શક્તિના નૃત્યનો, શેષશાથી વિષ્ણુની મૂર્તિમાં પૌરાણિક શેષશાખીની કલ્પનાનો અને ઉપર એલીફન્ટાની ત્રિમૂર્તિમાં જગતના ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય એ ત્રિવિધ કાર્ય કરનાર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ ત્રણેય દેવોનો એક બ્રહ્મમાં અભેદ દર્શાવવાનો શિષ્યોએ અદ્ભુત પ્રયત્ન કર્યો છે. ભારતીયશિષ્યના સારા નમુનાઓના અભ્યાસથી જાણેલા તદ્દરથ કલાવિવેચકોના મતાનુસાર આધ્યાત્મિક શાન્તિ સાથે બાહ્ય આકર્ષકતાનો જે અદ્ભુત મેળ ભારતીય કલાકારોએ સંધ્યો છે તે ભારતીય કલાની વિશેષતા છે. એને જ મેં સંસ્કારોનો સમન્વય કહ્યો છે. આ સર્વ પ્રકારના શિષ્યવિધાન પાછળ જે કલાશક્તિ છે તેનું મૂળ ભારતીય સંસ્કૃતિની એકતામાં છે. ગુપ્તકાળના આરંભથી ઉપર સુચવેલું છે તે પ્રકારનું શિષ્ય જોવામાં આવે છે. પણ એલીફન્ટાની ત્રિમૂર્તિ સાતમા આઠમા સદકની દરે. અને એ સંક્રાઓ સુધીમાં શિષ્યકલા શિખર ઉપર પહોંચી ગઈ હતી એમ તદ્દવિદોનો સામાન્ય મત છે.

સ્થાપત્ય કળા—સ્થાપત્ય કળા આ દેશમાં ઘણી પ્રાચીન છે મોહન-જોડરોના સ્થાપત્યનો મપ્રદાય કેની ગીતે ચાલ્યો હશે તે હજી અજાત છે પણ ઋગ્વેદના આયોના ગામડાગોના ધરોથી અને તેઓની વસવાટોથી સ્થાપત્ય કળાનો આરંભ થયો છે રોમ માનવામાં વધી નથી પડી અદ્ભુત પેરીશનાળા અગોકના મ્તભોમાં સ્થાપત્ય કળાનું ઘણું વિશ્વસ પામેલું રૂપ દેખાય છે એ મ્તભ કળા ઉપર પરદેશી કળાની અસર હોવાની માન્યતા છે એ ગને તેમ હો પણ ગૃહો સભાગ્રામો, ચૈત્યો, મંદિરો વગેરે આ દેશમાં જેના લાકડાના બધાતા હતા એટલું ચોક્કસ છે અશોકના વખતના બૌદ્ધ મૂર્તિઓ અને તે વખતથીજ કેતરાવા માટેની ગુફાઓ એ જૂનામાં જૂનું સ્થાપત્ય છે સાચી ભરડૂતના મૂર્તિ જે ઇંટોથી બાધે ॥ છે તે સૌથી જૂના છે આંચીના મૂર્તિની ફરતો કંઠેડો અને તેના દરવાજા શિખર અને સ્થાપત્ય બને દૃષ્ટિએ દર્શનીય છે પડી ગયા પામે આવેની અશોકના વખતની બારાબર ગુફાઓ અને તે પડીના તરતના સમયની ઓરીઆની હાથથી ગુફા, અને પશ્ચિમ હિંદની કાના, બેડસા ભાગ નાશિક જંહેરી અજંતા વગેરે ગુફાઓમાં આવેના ચૈત્યગૃહો વિહારો અને મહાગૃહો તે કાળના સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ જોવા જેવા છે આ ગુફાઓમાં પ્રાચીનતમ આશ્વક અને નીનયાન બૌદ્ધમતની છે પડીની મહાયાન મતની તથા જૈન મતની છે, બ્રાહ્મણ મતની એનીફ્ટાની અને એલુરની ગુફાઓ સૌથી પાડગની છે જો કે એતુરની ગુફામાં બૌદ્ધ જૈન અને બ્રાહ્મણ ત્રણ મતના સ્થાનો છે પણ સ્થાપત્ય કળાની દૃષ્ટિએ એજોતો એતુરનું ઈસ આદમાં શતકેનું કેનાસ મંદિર છે જે હાલેન કહે છે તેમ શિવના સ્થાનરૂપ હિમાલયના અદ્ભુત સોનર્વનું નમરણ રાવે છે

આ ગુફાઓના કાળમાં ઇંટો કે પથરની પીડ ઉપર શિખર બધ મંદિરો પણ બધાતા રહ્યા હશે ઇસ પૂર્વે બીજા શતકનો ૨૩૬૫વજસ્ત બ વેસનગરમાંથી મળ્યો છે તે સાથે મંદિર પણ હોય,

જતાં ગુપ્તકાળ પહેલાંનું કે ગુપ્તકાળનું અખંડ કાષ્ઠકળ જળવાઈ રહ્યું છે. પછી લોકકું નચરતાના કારણથી નીકળી જઈને પથ્થરનાં મંદિરો બધાવા માંડ્યાં, પણ ઈ. સ. સાતમા આઠમા શતકનાં મંદિરો દક્ષિણમાં વાતાપિ, ઐહોલ વગેરેમાં મળ્યાં છે. કાશ્મીરનું માર્તંડ મંદિર પણ આઠમા શતક જેટલું પ્રાચીન છે. નવમા શતકથી તો ઉત્તરમાં તથા દક્ષિણમાં અનેક મોટાં મંદિરો બંધાયાં છે. આર્યાવર્તના શિખરચાગાં મંદિરો જુવનેશ્વરમાં, ખજુરાહો (ભુદેલખંડ)નાં ખડેરમાં તથા પુરીમાં છે તેવાં અને કાંચી, શ્રીરંજ, વેંકટેશ્વર, તાન્નેર, ગંગા કાંડપુર વગેરેનાં દ્રાવિડ મંદિરો એક બીજાથી જુદા ધાટનાં છે. પણ અહીં આર્યાવર્તીય અને દ્રાવિડ આપત્ય કળાના ભેદનો કે વૈષ્ણવશૈવ જેવા ધાર્મિક ભેદનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી. પણ આ વિશાળ મંદિરો ધર્મશાળા, વિદ્યાલય, આતુરાલય, નાટ્યગૃહ, સંગીતશાળા સલાગૃહ વગેરે સ્થાનોને પોતામાં સમાવી લઈ સંસ્કૃતિ કેન્દ્રસમાં—મુસજ્જમાનો આવ્યા પહેલાં અને દક્ષિણમાં તો તે પછી પણ—બની રહ્યાં હતાં એ ખાસ નોંધવાનું છે અને એજ સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં મહત્વનું છે.

બીજી કળાઓ—કામશાસ્ત્રમાં અને અન્યત્ર પણ ચોસડે કળાઓ ફી છે; જેમાં ગીત, નૃત્ય, વાદ્ય જેવી મુખ્ય કળાઓ તથા દૂત રમવાની કુશળતા, બીજી રમતનું કૌશલ, ચપી વગેરે ગૌણ કળાઓનો અમાવેશ થઈ જાય છે. સંગીત અને નૃત્યનો કાંઈક પ્રચારનો વેદ કાળમાંય હતો. સામગાન ગાનારો એક વર્ગ હતો. પછી કવિ કાલિદાસે સંગીત અને નૃત્યનું રાજકુમારીઓને સિદ્ધિ અપાવું હોવાનું કહેલ છે. રાણીઓ પતિ પાસેથી લલિત કળાઓ શીખતી એમ પણ એ કવિ કહે છે.^૧ મૃચ્છકટિકમાં અને માલવિકાગ્નિ-

૧ જુઓ માલવિકાગ્નિમિત્ર અને પ્રિયશિષ્યા લલિતે કલાવિપો.
(ગુ. ૮-૧૭) એ કથન

મિત્રમા મંગીત અને નૃત્યની વાત છે ભવભૂતિના માવતીમાધવમા પણ મંગીત અને નૃત્યનો ઉલ્લેખ છે ગણિકાઓનાં ગૃહો કળાના ધામો ત્યારે હતા.^૧ અને પછી પણ વારાગનાપરિચયને ચાતુર્યનું કારણ કહ્યો છે અને ભરતનાટ્યશાસ્ત્ર ઉપરથી સંગીત અને નૃત્ય કળાનું શાસ્ત્ર ધ્રુવ નીચે ચોથા શતકમા ખેડાયું હતું એ અપ્રત્યક્ષ દેખાય છે તો એ દગાઓનો ત્યારે સારો વિકાસ થયો હોવો જોઈએ પણ પ્રાચીન મંગીતની પગપરા જળવાઈ નથી, એનો ઇતિહાસ અઅપ્રત્યક્ષ છે આ માથેજ સીવણ મીઠા પાડરાની કળા, જડતર કામ, માળા શુદ્ધવાની કળા વગેરે ધધાતરીકે વપરાતી કળાઓ પણ ખૂબ ખેડાઈ હતી અનેતત આ ધવાદારી કળાઓનું સમ્માર દ્રષ્ટિએ વિશેષ મૂલ્ય ન ગણાય. પણ સંગીત નૃત્ય વગેરે કળાઓ તો જાતે સરકારક હોવા ઉપરાંત વાર્ષિક સમ્મારો માથે જોડાઈને ભારતીય સમૃદ્ધિભૂતિના અગરૂપ બની જઈ હતી.

ભાગવત પુરાણ —

બ્રહ્મણુ મન્યામા રહેના પોરાણિક કથાઓના બોજમાથી તથા રાજ્યો અને સુલ્કોના વગેરે તથા લિન્ન લિન્ન વરામા જેનું ખાસ સ્થાન લાગે એવાના ચરિતો-વશાનુચરિતોનું આલિપ્ય કહ્યું. રાખનાર સૂત લેખી દ્વારા પહેલી પુરાણરચના થઈ છે એ અથર્વ-વેદમા અને શતપથમા^૨ પુરાણનો ઉલ્લેખ મળે છે, પણ એ પ્રાચીનતમ પુરાણનો કોઈ અત મળકપમા જળવાઈ રહ્યો નથી પછી મહાભારતના મગ બાજ માથે જે આદિપુરાણની ધ્રુવ પૂર્વ ચોથા શતકમા રચના થઈ હતી તેનો કેટલોક ભાગ ઉપનિષદ મહાભારતમા, દરિવશમા અને વાયુ, મત્સ્ય, વિષ્ણુ વગેરે જૂના પુરાણોમા પાડના કાળના વસ્તુ સાથે મળેલો મળે છે પણ જેમ

૧. જુઓ મૃદ્ધકંટક

૨ અથર્વવેદ ૧૧-૭-૧૮ અને જુ ૭ ૨-૪-૧૦

કાળક્રમે આ દેગમા ધાર્મિક અને સામાજિક નવા નવા વિચારો ઉત્પન્ન થતા ગયા તેમ તેમ જૂના પુરાણોમા ઉમેરા થતા ગયા અને નવા પુરાણો રચાતા ગયા મતલબ કે પૌરાણિક માહિત્ય તો હમેશા વધ્યે જતુ માહિત્ય છે અત્યારે ૧૮ મહાપુરાણો અને ૧૮ ઉપપ્રમાણો મળે છે અને તે ઉપરાંત પણ પુરાણ નામધારી કટકાઓ મળે છે તે જુદા જૂનામા જૂના રાસુ અને મત્સ્ય ઈ મ ત્રીજા ચોથા શતકના છે ત્યારે છેડે ગળા સૈકા સુધી જૂના પુરાણોમા ઉમેરા અને નવા કટકાઓની રચના થયે ગઈ છે^૧ આ છ-આઠ લાખ શ્લોક પૂરના સાહિત્યમા સર્વશ્રેષ્ઠ અને અદારમાત્રુ ગ્રંથ પુરાણ હોવા છતાં જેની ગણના જૂના કાળથી મહાભારત રામાયણ સાથે થાય છે તે ભાગવત પુરાણ છે

વેંકયવ ભાગવત ગ્રંથ પુરાણ હોવા છતાં ભક્તિમાર્ગના પ્રમાણજૂત ગ્રન્થ છે ગીતા પછીનું આત્મર અનુભવથી રંગાયેલુ ભક્તિ તત્ત્વનું ધણુ ઉકુ વિવરણ ભાગવતમા મળે છે ગીતામા ભક્તિ વિષયક જે વિચારો છે તેનો સમજ કરવા ઉપરાંત ગીતા પછીના આલનારો જેવા ભક્તોની ઈશ્વરપ્રીતિના અનુભવનું રહસ્ય પકડીને ભક્તિ વિશે ધણી નવી વાતો વિન્તારથી ભાગવતમા કહેતી છે ભાગવતકાર ગોતે અદ્વૈતવાદી, પોતે શુદ્ધદેવનું વર્ણન કર્યું છે તેવા શ્રદ્ધા નિર્ગુણ ભક્ત અને પ્રતિભાસાળી કવિ છે

ભાગવતની રચના ઇ સ નવમા શતકમા થઈ હોવાના પુરાવા મે અન્યત્ર વિસ્તારથી આપ્યા છે^૨ ભાગવતમા ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ઓપનિષદ શ્રદ્ધાને મળતુ વર્ણવેલું છે, પણ જૂના ઉપનિષદોનું વનણુ નિર્ગુણ શ્રદ્ધા તરફ છે ત્યારે ભાગવતનું નિર્ગુણ અને સગુણનો અભેદ માનીને પણ સગુણ તરફ વલણ છે નણુ અગુણ દેવોમાથી

૧ મારા 'પુરાણ વિવેચન મા પુરાણો સંખ્યા જાણવા મા યજુર્વેદ મંત્રો

૨ ભાગવતની ભક્તિના વિવરણ માટે જુઓ મેં વેંકયવ પ્રમંત્રો ઈતિહાસ આ ૨ પ્ર. ૧૦.

વિષ્ણુ ભાગવતકારના ઇષ્ટદેવ છે. વળી વિષ્ણુ સાથે તેના અવતારોની એકતા સ્વીકારી લઈને વિષ્ણુ કે લક્ષ્મી એજ કૃષ્ણ એમ પણ ભાગવતકાર કહે છે. સૃષ્ટિ વિશે ભાગવતમાં કહ્યું છે કે “સર્ગ, ત્રિયંત અને અંત કરનારી ભગવાનની ત્રણ ગુણવાળી માયા છે.” માયારૂપ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પત્તિનો પ્રકાર સાંખ્યાનુસાર કહ્યો છે. જીવના સ્વરૂપ વિશે તથા તેના બંધ મોક્ષ વિશે ભાગવતમાં દ્રુપદમાં કહ્યું છે કે “પરમાત્માના અસરૂપ જીવને અવિદ્યાથી બંધન થાય છે અને વિદ્યાથી મોક્ષ થાય છે.” (૧૧-૧૧-૪). આ મોક્ષગ્રહ વિદ્યા તે ભાગવત વિદ્યા અને એ વિદ્યા શીખવા માટે ગુરુનો આશ્રય લેવો, ભક્તજનોનો મત્સર્ગ કરવો તથા ભગવાનના ગુણોનું, એની અવતાર-કથાઓનું તથા ભક્તોની કથાઓનું શ્રવણ કરવું, ચિંતન કરવું તથા કથન કરવું એને કર્તવ્ય ગણીને ભાગવતકારે પોતાના મનમાં ભક્તિતત્ત્વના નિરૂપણ ઉપરાંત અવતાર-કથાઓને તથા ભક્તોના ચરિત્રોને વિસ્તારથી ગુથી લીધેલ છે. વળી આ કથાપ્રસંગોને કવિત્વશક્તિથી એવી આકર્ષક રીતે કહેવા છે કે શ્રોતાનું મન કથારસથી ખેંચાઈને અ તે હૃદયમાં પ્રેમવાળુ થયે એની ભાગવતકારની માન્યતા છે.

જો કે ભાગવતકારે ભાગવત ધર્મો તરીકે સત્ત્વજ, દયા, મૈત્રી, વિશ્વાસ, શૌર્ય, તપ, તિતિક્ષા, મૌન, અનામકિત વગેરે ગીતાપ્રોક્ત દેવી સપત્તિના ગુણો સાથે શ્રવણ, કીર્તન, ધ્યાન, સર્વસ્વનિવેદન વગેરેને ગણેલ છે (૧૧-૩-૨૨ થી ૨૬). પણ ભાગવતકારની ભક્તિ ધ્યાનાત્મક કરતાં પ્રેમાત્મક વધારે છે. કૃષ્ણચરિત્રમાં આ પ્રેમાત્મક ભક્તિનું નિરૂપણ ગોપીજનોના દષ્ટાંતથી કરેલું છે “જેણે પ્રણયરૂપ દોગડાથી ભગવાનના ચરણકમળને બાંધી ગળ્યું છે” એ રીતે ભક્તોનું ભાગવતકારે વર્ણન કર્યું છે. દ્રુપદમાં ધ્યાનાત્મક ભક્તિ જૂના કાળથી ચાલી આવતી હતી. પણ પ્રેમાત્મક ભક્તિ જે ભાગવત પહેલાં કેટલાક ભક્તોમાં જાગી દશે તેને ભાગવતકારે અપૂર્વ પ્રતિષ્ઠા આપી અને એ પ્રકારની ભક્તિનો આખો પ્રવાહ ભાગવતમાંથી નીકળી સાંપ્રદાયિક

આચાર્યો તથા સંતલોકતોમાં યદને આ દેશમાં આજ સુધી આપ્યો નવ છે.

પણ ભાગવતકારની દૃષ્ટિ આ પ્રેમાત્મક ભક્તિમાં ગમાયેલ થતી નથી. જાત વેરાગ્યને, ભક્તિ વિના નકામાં ગણ્યા છતાં શ્રેયઃ સાધન તરીકે તેને એ માન્ય તો છે જ. વળી ભાગવતકારે ભક્તોના ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ એમ ત્રણ બેદ પાડ્યા છે. તેમા “જે હરિની મૂર્તિની જ અદ્વાયી પૂજન કરવા ઇચ્છે છે તથા ભક્તોમાં કે બીજામાં પ્રભુને ન દેખે તે પ્રાકૃત ભક્ત.” “ઈશ્વરમાં, એના ભક્તોમાં, મૂર્ખાઓમાં અને દૂરીઓમાં જે અનુક્રમે પ્રેમ, મૈત્રી, કૃપા અને ઉપેક્ષાવૃત્તિ ગમે તે મધ્યમ” અને “સર્વ ભૂતોમાં જે આત્માનો ભગવદ્ભાવ લુપ્તો તે ભાગવતોત્તમ” ભાગવતનો આ ભાગવતોત્તમ તે ગીતાનો શાનીભક્ત કે ગ્રિથનપ્રચ્છ. વળી ભાગવત પહેલાં લગભગ એક હજાર વર્ષથી આ દેશમાં ચાલુ થયેલ મૂર્તિપૂજનને ભાગવતકારે પ્રાકૃત ભક્તિ ગણી છે એ સંસ્કૃતિના ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ મહત્વનું છે. સાત્વિક, રાજસ અને તામસ એવા પણ ભક્તિના બેદ પાડ્યા પછી અબેદ ભાવવાળી અદ્વૈતક ભક્તિને નિર્ગુણ તથા સર્વશ્રેષ્ઠ ભાગવતકારે ગણેલ છે, અને એવી ભક્તિ અંગ્રહને પણ પવિત્ર કરે છે એમ કહેલું છે. ઉવટ ઉપર કહેલા ભાગવતોત્તમનો દ્રાપ્તો રન્તિદેવના આખ્યાનથી આપ્યો છે. અડતાલીસ દિવસ અત્ત વગર કાઢ્યા પછી જે ખાવાનું મળેલું તે પણ એ વખતે આવી ચડેલા અતિથિઓ (જેમાં એક બ્રાહ્મણ છે અને એક કૃતરાં સાથે ફરનારો શ્વ છે) ને આપી દીધા પછી બાકી રહેલું પાણી પણ પુરુષ જાતિના અન્ત્યજને આપી દેનાર રન્તિદેવના મોદમાં ભાગવતકારે નીચેના શબ્દો મૂક્યા છે.—“ઈશ્વર પામે અષ્ટસિદ્ધિઓવાળી પરમગતિને કે મોક્ષને નથી માગતો પણ સર્વ શરીરધારીઓની ખીણ સર્જના અન્તરમાં રહેલા અને પ્રાપ્ત થાય અને તેથી એ બધાં

દુ ખગલિત થાય એ માયુ છું ? આ શબ્દમાં ભાગવતકાગ્ની દષ્ટિ મનુષ્યદૃત સીમાડાઓની પાર નીકળી ગઈ છે અને ભારતીય સંસ્કારપિંડને એ ભાગવતકારનું અહીં અર્પણ છે

સાકરાચાર્ય —

ઉપનિષદો પછીન કાળમાં ઔપનિષદ વિદ્યાના ચિંત્ર અગ્ત થઈ જતા હતા એમ માનવાનું કારણ નથી કદાચ ગુરુ પરપગથી ને વિદ્યાના વિચારકોના એક ક્રાંતિ વધારે સપ્રત્યયો પણ આવતા હશે પરંતુ આપણી પામે તો અત્યારે ગીતામાં તથા મહાભારતમાં જે શ્રદ્ધ મોક્ષધર્મના વિચારો મળે છે તેજ છે વળી દાર્શનિક સૂત્રોના કાળમાં બ્રહ્મસૂત્ર ગ્રંથ છે પણ એ સૂત્રોની સંકલના વણી અગ્રપદ્ય છે બ્રહ્મસૂત્રના પોતાના તાત્પર્ય વિશે ભાષ્યકારોમાં જેવો હતો તેજોજ હાલના પ્રાચ્ય વિજ્ઞાના પડિતોમાં પણ મતભેદ પ્રવત છે પણ ઔપનિષદ અદ્વૈતાદ્વની વિચારમગ્ની મથાર્થ ગીતે પકડીને તથા પ્રમાણશાસ્ત્રની આવશ્યકતાઓને સંતોડીને પોતાની શીલમુશીની રચના કરનાર ભગવાન શકરને હું તો આ દેવતા શ્રેષ્ઠ હીંસુ માનું છું

કૌટિલ્યે માયુ જ કહ્યું છે કે આત્મીક્ષિકી (ગીતમુદી) મર્વ વિજ્ઞાઓનો પ્રદીપ છે અને સર્વ ધર્મોનો આશ્રય છે આ પ્રતીપત્વ અને વર્મોનું આશ્રયત્વ ક્વનાદૃત, વિશિષ્ટાદૃત, શુદ્ધાદૃત, દૈત વગેરે વગેરે વાદોમાં થોડે વધુ અંગે જાને હાલ પણ તદ્વચ ગીતે જેતા પ્રતીપત્વ આ દેવતા તો નધારેમાં વધારે ન્યાયશાસ્ત્ર અને ગાકર વેદાન્ત એ મેમાં છે એવું મને તો લાગે છે તેમાં પણ ન્યાયશાસ્ત્ર ક્રાંતિ શાકર વેદાન્ત શકરના કાળથી—છં. સ નંવમાં ગતકથી આ દેશમાં વિદ્યાઓનો શ્રેષ્ઠ પ્રદીપ રહ્યો છે વળી ન્યાયશાસ્ત્ર પડિતોમાંજ બધાઈ રહ્યું ત્યારે વેદાન્તનો પ્રકાગ ભક્તિ પેરેજ સર્વલોકમાં

૧ ભાગવત ૬-૨૧-૨ થી ૨૨

૨ નાય ભા યકાર વાતચાલન તો અત્મીક્ષિકી એટલે ન્યાયવિદ્યા એમજ કહે છે.

ફાલો છે. ઉપનિષદોએ બોધેલા જ્ઞાનમાર્ગમાં શંકરે અદ્વિતવાદની સકલનાને સંપૂર્ણ અને પ્રમાણોપજ્ઞિત કરવા માટે જે વિશેષતા ઉમેરી છે તેજ નીચે સંક્ષેપમાં નોંધવાની છે.^૧ ભારતીય જ્ઞાનમાર્ગ એટલે ગુપ્ત તત્ત્વ નહિ પણ જ્ઞાનની નિઃશ્વયસ સંપાદક કેળવણી એટલું તો અલગજ્ઞાના ભાષ્યમાં 'સાધનચતુષ્ટયસંપત્તિ પછી અલગજ્ઞાના કર્તવ્ય છે' એમ ચક્ર કહે છે, એ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે ઉપનિષદોમાં અને ગીતામાં સત્ય, અલગ્યર્થ, શ્રદ્ધા, તિતિક્ષા, રાગદ્વંડપરહિતતા વગેરે શીઘ્રનો ઉપદેશ છે તેનો સાર એમાંને શમાદિ સાધન સપત્, આત્માનાત્મવિવેક, વૈરાગ્ય અને મુમુક્ષતા એ ચાર સાધનો શકરે ગણાવ્યાં છે. શીલ પેઠે જ વિવેકને પણ શંકરે સાધન ગણેલ છે એ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.

પછી સૃષ્ટિમાં ઉત્પત્તિ, રિયલિટી અને લયનું કારણ અલગ છે એ ઔપનિષદ વાદ અને 'આ બધું અલગ છે' 'નાનાત્વ છે જ નહિ' વગેરે ઔપનિષદ કથનોમાં કરેલા નાનાત્વના નિમેષનો મેળ, મુત્યુક્ત પરિણામપ્રક્રિયા વ્યવહારાવસ્થામાં યથાર્થ તરીકે સ્વીકારીને તથા પરમાર્થમાં અલગનો વાસ્તવવિકાર થયા વિના તે અન્યથા જગદાકારે ભાસે છે, એ રીતે વિવર્તવાદની પ્રક્રિયાને સ્વીકારીને સાધ્યો છે. પણ અલગ તો નિત્ય, સત્ય અને ચેતન્યરૂપ અને જગત તો અનિત્ય, અસત્ય અને જડરૂપે દેખાય છે એ વિશદનું શું ? આ પ્રશ્નનો શંકરે આપેલો ખુલાસો આધુનિક ભૌતિક વિજ્ઞાની (Physics) ના ખુલાસાને ઘણો મળતો છે. જેમ ભૌતિકવિજ્ઞાની (Scientist) ગાત્રદષ્ટિથી જગતના દરમ્યાન પદાર્થોને 'ઇલેક્ટ્રોન' આદિરૂપે જાણે છે, તેમ અલગાત્મજ્ઞાનવાન જગતના દરમ્યાન પદાર્થો પરમાર્થદષ્ટિએ સત્ય નથી પણ એ સર્વના અધિષ્ઠાન રૂપ અલગ જ પરમ સત્ય છે

૧ ઉપર પૃ. ૬૫ થી ૮૨ માં ઉપનિષદોમાંથી ઉતારેલી પછી વાતેનિ સંક્રાંતિયો સ્વીકારી દેવાયો અર્થ તેની પુનરુક્તિ કરવાની જરૂર નથી.

એમ માને છે અવગત જ્ઞાતમયોષ પહેલા જે જગત અનુભવાતુ
હતું તેનું વ્યાપકારિક સત્યત્વ તો રહે જ છે ખરી રીતે જાની સિવાય
બીજાનો માટે જગત સત્ય જ છે જ્યારે જાની માટે જ્ઞાતરૂપે જગત
સત્ય કે પણ જ્ઞાતથી લિંગરૂપે મિથ્યા છે પણ શકરાચાર્યને
સૃષ્ટિપ્રક્રિયા વિશે વિશેષ આગ્રહ નથી એ તો કહે છે કે સૃષ્ટિ-
પ્રક્રિયા મરાગત કહેનામા વ્રતિનું તાત્પર્ય નથી, પણ જ્ઞાનના
આપવા માટે એ કહેન છે જ્ઞાતમકયને પ્રતિષાદન કરવા ઉપર જ
સકરનું લક્ષ્ય છે જ્ઞાત અને આત્મા વસ્તુતઃ એક જ છે, છતાં
જ્ઞાત અને આત્મ લિંગ ભામે છે—છતાં બધા પૃથક્ અનુભવાય છે
એનું કારણ અરિધા છે એમ શકરાચાર્ય કહે છે અવિદ્યા બન્ધનું
કારણ છે એટલી વાત તો શ્રુતિ, સ્મૃતિ, સામ્ય, યોગ, પુરાણ,
બાહ્યધર્મ વગેરે બધા બયોમાર્ગને માન્ય છે પણ અવિદ્યા એટલે
શું ? એમા બધા વાળીઓનો મતભેદ છે શકરે અવિદ્યાનો અર્થ
બણી સરસ રીતે જ્ઞાતસૂત્રભાષ્યના ઉપોદ્ધાતમા મમતાન્યો ॥
આત્મા અને જ્ઞાતમા, પ્રમાતા અને પ્રમેય એ મે જન્મ્યોનો નીકાર
સર્વ વાદીઓને માન્ય છે પણ શકર કહે છે કે “આ મે પદાર્થો અત્યન્ત
લિંગ હોવા છતાં એ બેનો વિવેક ન કરી શકવાથી ચિદાત્મામા દેહ,
ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ વગેરેનો તથા તના ધર્મોનો અધ્યાસ કરીને
'આ' અને 'આ મારું' એવા મિથ્યા જ્ઞાન માધે જોડાયેલો
બયો લૌકિક તથા વૈદિક વ્યવહાર ચાલે છે પડિતોનો પણ આ
બયો રાગદ્વેષપ્રેરિત વ્યવહાર પશુઓ પેરે, અવિવેક પુરુષર ચાલે
છે એમ શકર અપ્પેટ કહે છે આ અધ્યાસ નૈસર્ગિક છે, અનાદિ
છે, અને અનિર્વાચનીય છે અધ્યાસનું જ ખીણું નામ અવિદ્યા”
આ અવિદ્યાને બધા વ્યવહારના મૂળમા શકર માને છે શકરે આ
અવિદ્યાપ શસ્ત્રથી શીલસુશીના અનેક અધરા કાલકાઓને કાપી
નાખ્યા છે ‘આ અવિદ્યાથી કલિષ્ઠ અને ઇશ્વરના આત્મમૂત જેવા
જે નામરૂપ તેને જ શ્રુતિ સ્મૃતિમા ઇશ્વરની માયાશક્તિ કે

પ્રકૃતિ કહેણ છે. તત્ત્વ કે આત્મ ન કહેવાય એવાં એ નામરૂપ કે માયાશક્તિ સસાર પ્રપંચનાં બીજામૂલ છે.”^૧ એમ શંકર કહે છે. માત્રીને સત્જ્ઞ દિમનથી ચક્રર કહે છે કે ‘આ અવિદ્યાત્મક ઉપાધિના પરિચ્છેદની અપેક્ષાથી ઇશ્વરનું ઇશ્વરત્વ તથા સર્વગત્વ છે અને જીવનુ જીવત્વ, અગત્વ, અન્યશક્તિમત્ત્વ વગેરે છે.’ (ધ. મુ. ૨-૧-૧૪ નું ભાષ્ય.)

અલબત્ત આત્માનાત્માવિવેકકૃત જમ જીવને છે, લ્યારે ઇશ્વરને નથી. અને ઇશ્વરની ઉપાધિ મદાન અને જીવની દેહે-દ્રિયાદિ અન્ય ઉપાધિ-પણુ જેવ અવિદ્યાપ્રત્યુપરચાપિત ઉપાધિ અને એનો જ એ વચ્ચે ફેર, લ્યારે ઉપાધિરહિત નિર્ગુણુ પદ્મ તો જેયમાં એકજ. જે આચાર્ય ઇશ્વરત્વને વ્યાવહારિક અવગ્યાનું સ્વય કહે એ સ્વર્ગ નરકને એવાં કહે એમાં શું આશ્ચર્ય ? અને લ્યાં સ્વર્ગનરક કે જીવ ઇશ્વરનો ભેદ ન રહે ન્યા વર્ણાશ્રમનો તો ક્યાંથી જ રહે ?

શંકરાચાર્ય બૌદ્ધ મતના ખડનકર્તા તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા છે અને બૌદ્ધ અન્યવાદ તથા વિજ્ઞાનવાદનું, જ્યેન મતનું તેમજ વૈજેનિક, પાંચસત્ર, પાશુપતાદિ દર્શનોનું ખડન કર્યું છે એની ના નથી પણ સૌથી વધારે તો સૂત્રકારને અનુમરીને સાંખ્યવાદનું અને વૈદિક કર્મમાર્ગનું ખડન તેમજે ક્યું છે. શંકર ‘હેમાં આરસોક વર્ષથી બૌદ્ધ ધર્મની અવનતિ સાથે વૈદિક યજ્ઞગ્નજનો કર્મમાર્ગ ફગી જોરમાં આવવા માંડ્યો હતો. પણ એનું ખડન કરીને શંકરે પ્રગતે કર્મજડ ધર્મ જવામાંથી બચાવી અને પરિણામે એ પછી પૂર્તધર્મ, જ્ઞાનમાર્ગ અને ભક્તિમાર્ગને આલવાનો માર્ગ ખુલ્લો ફરી આપ્યો. છેવટ એટલું જ નોંધવાનું કે શંકર મુક્તિને પરમ કલ્યાણ માને છે પણ મરણ પછીજ મુક્તિ થવાની વાત ગેમને માન્ય નથી એમના મતે આત્મા

૧. આ નામરૂપનો ઉલ્લેખ ઉપનિષદઃ ૧૭૮ ઉ ૧-૪-૭૭ ૧-૧-૧૫ છે પણ એનું સ્પષ્ટીકરણ ચક્રરનું છે.

પોતે નિત્યમુક્ત જ છે. એને નવી મુક્તિ મેળવવાની નથી. પણ અવિદ્યાથી પોતાને બદ્ધ માનનાર જીવને તેના અવિદ્યાકલ્પિત સંસારીપણાને દૂર કરીને વિદ્યા નિત્યમુક્ત આત્મસ્વરૂપ અર્પે છે (અ. મ. ૧. ૧. ૪). શંકરને મતે સાક્ષાત્કારપર્યંત યાનજ મુક્તિ સાધક છે. બ્રહ્મજ્ઞાન અનુભવાવસાન છે. (૧. ૧. ૨) અને યાની જીવતાંજ શરીરાદિમાં અકંઠા મમતા છોડીને મુક્ત થઈ જાય છે. વેદાન્તયાન મેળવ્યા પછી જે “પહેલાં જેવો સંસારી રહે તે બ્રહ્મયાની નહિ” એમ શંકર સ્પષ્ટ કહે છે. અને આ સાક્ષાત્કારને શંકરના ટીકાકાર વાચસ્પતિ સંગીત યાનથી સંસ્કૃત મનવાળાને થતા પૂજ્યદિ સૂરના બેદના સાક્ષાત્કાર સાથે સરખાવે છે^૧ (એજ ૧. ૧. ૪.૧); એ ઉપરથી બ્રહ્મજ્ઞાનનું એક સંસ્કારપણું સમજાય છે.

આ ઉપરાન્ત સામાજિક જીવનમાં વેદાન્તે સહિષ્ણુતાને પોષી છે એ સહેલાઈથી ધ્યાનમાં આવે એવું નથી. કારણ કે શંકરે બધા પરમતોનું આવેશપૂર્વક ખંડન કર્યું છે. ગ્રામીન આચાર્યોની એ સામાન્ય પદ્ધતિ હતી. પણ શંકરે ઉપનિષદોમાંથી જે અદ્વૈત બ્રહ્મવાદ સ્પષ્ટ કરી આપ્યો એને પરિણામે પ્રગટેલી શિવ, વિષ્ણુ કે શક્તિમાં કશો ભેદ નથી; શિવ વિષ્ણુવાદિ તો સચુણુ બ્રહ્મ જે એક અદ્વિતીય છે એનાં નામો જ છે, એવી માન્યતાને લીધે વેદાન્તીઓમાં મતાન્તર-ક્ષમા સ્વાભાવિક બની. ગમે તે નામથી અને પૌરાણિક રૂપથી ભક્તિ કરનાર વેદાન્તીઓ પોતે સચુણુ બ્રહ્મનેજ ભજે છે એમ માનવા લાગ્યા. આવા વેદાન્તી ભક્તોની પણ એક પરંપરા યર્ષા શાંકરમતના સુસ્ત અનુયાયી હોવા છતાં ગીતાની ટીકા લખનાર મધુસૂદન સરસ્વતી કૃષ્ણભક્ત હતા એ પ્રસિદ્ધ છે. આ પરંપરાને અનુસરનાર એક કૃષ્ણભક્ત કહે છે કે:—

૧. શાંકરમત માટે શંકરાચાર્યનાં પોતાના લખેા પ્રથમસાધન છે, પછી એસ. રાધાકૃષ્ણનના ઇનડીયન રીલિજિયસીઝ મ-૨ અને દાસકૃપ્તાનેા : હી. ઈ. ફી. મ-૨ અને જીન્દગીમાં નં. ૬. મહેતા કૃત દ્વિતી તત્ત્વજ્ઞાનનેા ઇતિહાસ (૧૯૨૫) સારાં પુસ્તકો છે.

શૈવા વય ન સ્વલ્પ તત્ર વિચારણીય
પચાક્ષરૈર્જપવરા નિતરાં તથાપિ,

ચેતો મદીયમનસીકુમુમાવભાષ
સ્મેરાનનં સ્મરતિ ગોપચૂકિશોસ્મ ॥

અને વેદાન્તી શિવભક્ત અપ્યય દીક્ષિત કહે છે કે—

મહેશ્વરે યા જગતામધીશ્વરે
જનાર્દને યા જગદન્તરાત્મનિ
ન વસ્તુમેદપ્રતિપત્તિરસ્તિ મે
તથાપિ ભક્તિસ્તરુણેન્દુશોરવરે ॥

પૂર્ત ધર્મ

વૈદિક યજમાર્ગ ઔપનિષદ તથા બૌદ્ધકાળમાં ક્ષીણબળ થવા સાથે પૂર્ત ધર્મ જોરમાં આવ્યો છે. ઋગ્વેદના કાળમાં યજ્ઞસાથે દક્ષિણાઉપ દાનનું પણ ધ્યાન હતું હવે દાનની વાસના માનવ સ્વભાવમાં સહજ હોવાથી યજ્ઞની પ્રણાલી સંકુચિત થતા દાનવૃત્તિએ નવા માર્ગો ગોળ્યા. જનશ્રુતિ પૌત્રાયણે પોતાના રાજ્યમાં સર્વજન અન્નસન્નો ઉવાડ્યા હોવાનું જા-ઉ (૪. ૧. ૧)માં કથન છે એ પૂર્ત ધર્મનું કદાચ પહેલું સૂચન છે. પત્રી ભગવાન જીવના મમયથી બૌદ્ધમંથ માટે ઉપવનો, વાડીઓ, જમીનો, વિહારો અને સાધુઓના ઉપયોગની વસ્તુઓના દાનો આપવાનો પ્રવાહ શરૂ થયો પણ ધાર્મિક પ્રણાલીમાં ન બધાઈ રહેતા એ પ્રજાહે વાવ, કુવા, તળાવ, ધર્મશાળા અન્નમન્ન, પાઠશાળા, આતુરાલય વગેરે લોકાપયોગી કાર્યો રૂપે આવીને ન્યાયક પૂર્ત ધર્મનું રૂપ લીધું. અને એ રીતે હિંદુ સમાજના અમુક વર્ગમાં ન બધાઈ રહેતા સર્વવર્ગમાં વ્યાપક થઈ જવાથી ભારતીય સંસ્કૃતિનું વિશિષ્ટ અંગ પૂર્ત ધર્મ બની ગયો.

આ દેશના ઇતિહાસમાં મૌર્ય સમ્રાટ અશોકને વ્યાપક પૂર્ત-ધર્મનો મહાન પુરસ્કર્તા રાજા કહી શકાય. અશોક મહારાજના

પોતાના સખ્દોમાં જ એની પૂર્તિપ્રતિનુ વર્ણન થયું. સૂચક છે.^૧
 “સ્તાઓમાં પશુઓ અને માણસોને જાયો આપના માટે મેં વક્તાં
 વૃક્ષો રોપાવ્યાં છે, આંખાની ત્રાડીઓ રોપાવી છે, અને દરેક અર્ધા
 કોમે કે આડ કોમે કુવાઓ ખોદાવ્યા છે તથા ધર્મશાળાઓ બંધાવી
 છે. અને પશુઓ અને માણસો માટે ઝયજે ઝયજે પીવાવા ઝ્યાખ્યા
 છે.” વળી “પોતાના દેશમાં તથા પોતાના ખડોશી રાજ્યોના દેશોમાં
 સર્વત્ર મનુષ્યચિકિત્સા અને પશુચિકિત્સા પોતે સ્થાપી છે. મનુષ્યો
 તથા પશુઓ માટે ત્યાં ન હોય ત્યાં ઔષધો રાખ્યાં છે તથા
 રોપાવ્યાં છે.”^૨

અગોક મહારાજને આગેવી આ પ્રથા એની પછી ચાલુ
 રહી છે. ગુપ્તકાળમાં તથા તે પછી પણ ધર્માત્મા ઇન્દ્રપીતાસો આ
 દેશમાં ચાલુ હોવાના કોઈ કોઈ દાખવા ઇતિહાસમાં મળે છે.^૩

એક બીજી પ્રથા પણ થયું કરી અગોક મહારાજના વખતથી
 ચાલુ થઈ છે. જુદના જન્મના, પ્રથમ ધર્મોપદેશનાં અને નિર્વાણનાં
 ઝ્યાનની તેજો યાત્રા કરી હોવાનું ઇતિહાસકારો કહે છે^૪ અને
 પાછળથી બૌદ્ધ, જૈન અને શ્વાસણ ધર્મમાં તીર્થયાત્રાનો ધણો
 મહિમા મનાયો છે. એજ રીતે ગ્રૂપો જેવાં ધર્મસ્થાનો બંધાવવાનો
 પણ આરભ અશોકે કર્યો છે. અને પાછળથી મહાયાન બૌદ્ધ ધર્મમાં
 તથા ભક્તિમાર્ગમાં ભૂતિપૂજા ચાલુ થવાથી મન્દિરો બંધાવવાનો
 ધર્મ પણ પૂર્તિ ધર્મમાં ગણાવા લાગ્યો અને આ દેશમાં
 બિન બિન માર્ગોનાં અસખ્ય તીર્થસ્થાનો છેલ્લા ૨૨૦૦ વર્ષમાં

૧. સ્તમ અનુશાસન ૭ ખડક ધર્મોપગાસન ૨. અશોકના સેઓમાં.
૨. અગોકનું ખડક ધર્મ સાસન. ૨. અને જુઓ મારો આયુર્વેદો
 ઇતિહાસ. પૃ. ૧૧૬
૩. જૈનન. પૃ. ૧૧૬-૧૨૦
૪. વીન્સેન્ટ સ્મીથ અર્લી હીસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા આ. ૩. પૃ.
 ૧૫૮ થી ૧૬૦

જિભાં થયાં મહાભારત અને પુરાણોમાં તીર્થોનાં વર્ણનો મળે છે. આ પૂર્વ ધર્મે અને ખાસ કરીને તીર્થયાત્રાની પરંપરાએ સંસ્કૃતિના પ્રચારમાં ઘણો ભાગ લગ્યો છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિનો પ્રચાર

બ્રાહ્મણ્ય-ચેના કાળમાં આર્ય સમૃદ્ધિએ વિન્ધ્ય પર્વત યોગ યો હોય એમ લાગતું નથી. પ્રાચીન બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં પૂર્વમાં કલિંગથી અને પશ્ચિમમાં ગોદાવરીથી દક્ષિણના કોઈ પ્રદેશનું નામ નથી. પણ સૂત્ર ગ્રંથોમાંથી આપ સ્તમ્ભ અને ખાદિર સૂત્ર દક્ષિણ હિંદમાં રચાયાં છે એમ તદ્દિદો માને છે. એ સમયમાં આર્યભાષી લોકો સીલોન પણ ગયા હશે. અશોકના લેખોને તો દક્ષિણ હિંદની તથા સીલોનની પણ ખબર છે. એ બેતાં ઇ. સ. પૂર્વે પાંચમાથી ઇ. સ. પૂર્વે ત્રીજા સતક વચ્ચે દક્ષિણ હિંદનો મોટો ભાગ આર્યસંસ્કૃતિની અસર નીચે આવ્યો હતો એમ માનવામાં વધી નથી. વળી ધર્મસૂત્રોમાં આખા ચાતુર્વર્ણ્ય સમાવેને એક સૂત્રમાં બંધવાને અમુક જાતનો પ્રયત્ન જોઈ શકાય છે, ત્યારે બૌદ્ધ ધર્મે વર્ણભેદને તાદા અવગણીને ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો છે. પણ આખા દેશમાં સાચી સાંસ્કૃતિક એકતા તો ઇ. સ. પૂર્વે ત્રીજા સતકમાં અગોક મહારાજને સ્થાપી. હિંદુકુશ પર્વતોથી આરંભી દક્ષિણ દ્વીપકલ્પના છેડાના પ્રદેશો—ચોત, પાંડ્ય, કેરલપુત્ર અને સનીય પુત્ર, નેભારથી દક્ષિણના પ્રદેશો—સિવાવનો આખો દેશ અશોકને તાબે હતો. અને પોતે બૌદ્ધ ઉપાસક થયા પછી આ દેશમાં તથા પોતાને તાબે નહિ એવા સરહદના પ્રદેશોમાં તથા દક્ષિણ હિંદ, સીલોન, સીરીઆ, ઇજીપ્ત, મેમ્પીડોનીયા, અને એપીરસ જેવાં પડોશી રાજ્યોમાં ધર્મોપદેશકોને પોતે મોકલ્યા હતા એમ અગોક પોતાના લેખોમાં કહે છે. અર્થાત્ એશીઆ, આફ્રીકા અને યુરોપ એ ત્રણેય ખંડોમાં ધર્મ-પ્રચારનો તેણે પ્રયત્ન કર્યો હતો. સીલોન તો સાધુ સાધ્વી થયેલ પોતાનાં બાળકો મહેન્દ્ર અને ગંધર્ભિવાને મોકલ્યાં હતાં એમ જૂની બૌદ્ધ દંતકથા

કહે છે.^૧ આ ધર્મપ્રચાર ઉપરજીવો ન રહે, પણ લોકોના હૃદયમાં સહેવાઈથી ઉતરે તે માટે અગ્રીકે નીતિનો તથા સદ્વચારનો સાદો ઉપદેશ પસંદ કર્યો હતો, તથા આ ધર્મનો વ્યાપક પ્રચાર થાય એ લક્ષ્યથી આ દેશમાં જુદે જુદે ગ્રંથો મોટા સિદ્ધાંતોમાં એ ઉપદેશના સંખંડો તેણે કાતરાવ્યા હતા. આ ઉપદેશમાં મુખ્ય વાત નીચે પ્રમાણે છે “માતા અને પિતાની સુત્રપા કરવી એ સારું છે, મિત્રો, આજીવીતાઓ, બ્રાહ્મણો અને શ્રમણો તરફ ઉદારતા રાખવી, દાસ અને નોકરો તરફ સદ્બાવ રાખવો, પ્રાણીઓની હિંમ ન કરવી તથા ખોટું ખરચ ન કરવું એ સારું છે” અહિંમા જેવા બૌદ્ધધર્મના પ્રધાન શીલ માટે અગ્રીકને વધારે આગ્રહ હોય એ આશાવિક છે. ‘કાઈ પણ જીવતા પ્રાણીને મારવું નહિ કે હોમવું નહિ તેમજ જેમાં હિંસા થાય એવા ઉત્સવો કરવા નહિ” “પૂર્વ અમમમાં ઘણા મૈકાઓ મુધી પ્રાણીઓની હિંમ વધતી ગઈ હતી, તેમજ સર્વામંમધીઓ તરફ તથા બ્રાહ્મણ શ્રમણો તરફ અવિનય વધતો ગયો હતો. પણ હવે રાજાના શિક્ષણને બીધે પ્રાણીઓનો વધ, જીવોની હિંમ વગેરે અટક્યું છે અને અગ્રામંમધીઓ, દહો તથા બ્રાહ્મણો અને શ્રમણો તરફ વિનય અને માતાપિતાની એવા વધ્યાં છે.’

વળી અગ્રીક મહાગજા ખીજ દાન કરતાં ધર્મના દાનને વધારે મહત્વ આપે છે મૌએ પ્રમગે આ કરવું માટે છે એ બતાવીને ખીજને ધર્મ તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એમ કહે છે.^૨

અગ્રીકનાં આ ધર્માનુસાસનોમા સાંકૃતિક દૃષ્ટિએ અતિ મહત્વનું શાસન ખીજ સપ્રદાયો તરફ ફેરવું વર્તન રાખવું તેનો ઉપદેશ આપનાર છે. ‘દેવોના પ્રિયગજા ઈન્ડ છે કે બધા પન્થો બન્ને વસવા જોઈએ તે બધા મયમ અને બાવશુદ્ધિની અપેક્ષા રાખે છે.” “રાજા બધા પન્થોને માન આપે છે, બધા પન્થોમાં સારમૂત તત્વોની

૧ મહેન્દ્ર અગ્રીકનો પુત્ર નહિ પણ ભાઈ હતો એવી ચ દેવગણ છે. (જુઓ કે. હી. ઈ પૃ. ૪૬૬. ૫૦૦)

૨. જુઓ અગ્રીકનાં ખડક ધર્મશાસનો ૧, ૩, ૪, અને ૬

જુદિ જેવું એકમ દાન માનતા નથી પણ તેનું મૂળ વાણીમા છે. પ્રથમ વગર પોતાના પન્થની પ્રશસ્તા અથવા બીજાના પન્થની નિન્દા ઉદ્ભવ નહિ અને પ્રસંગે પણ તે પ્રમાણુમર થાય દરેક વખતે બીજાના પન્થને માન આપવું જોઈએ એમ કહી તે પન્થની જુદિ કરે છે અન્યથા વર્તે તો પોતાના પન્થને ધક્કો પહોચાડે છે અને બીજાના પન્થ ઉપર પણ અપમાન કરે છે તેટલા માટે મનાહ-સપજ દિલકાર છે ગાળની એવી ઈચ્છા છે કે બધા પન્થો મહુ જ્ઞાનવાળા અને ૬ વાણુ ૧૦ મતવાળા હોવા જોઈએ ' !

અગો. મહારાજના ઉપરના ચમ્દો બારીમો વર્ષ પડી આવે પણ ત્યારે હતા તેના જ સાચા છે અગોડે પોતે તો ધર્મોપદેશકો રોક્યા હતા એના પછી એ પ્રથા ચાલુ ન રહી હોય કે કયાક નમની પડીને ચાલતી હોય જમે તેમ હો પણ પોતપોતાના ધર્મને પ્રચાર કરવા માટે હિંમતથી પરિનાળેને અગેખી પ્રવૃત્તિએ કાંઈક વેગ આપ્યો હોય એ મહત્ત્વ છે ઈ મ પૂર્વે બીજા તથા ઈ સ પહેલાં શતકમા થયેના મીને-ડર યવન (મોદોએ જેને મિલિન્દ કહ્યો છે) અને શક રાજા નિષ્ક બૌદ્ધ થયા હતા ૨ તક્ષશિનાનો ઈ મ પૂર્વે બીજાનો હનીઓદોગસ યવન (ગ્રીક) વૈષ્ણવ થયો હતો અને શક ક્ષત્રિયોમાથી કોઈક સૈવ અને કોઈક વૈદિક મતાવનબી થયા હતા શક નહયાનના જમાઈ ઉપનદત્તે ત્રણ લાખ ગાયો દાનમા આપી હતી લાખો બ્રાહ્મણોને વારવાર ભોજન આપ્યું હતું બ્રાહ્મણ કન્યાઓને કન્યાદાન આપ્યું હતું તીર્થસ્થાનોમા પગથિયા બધાયા હતા વાડીઓ આપી હતી તથા દૂવાઓ બધાવ્યા હતા કે દુકામાં બૌદ્ધધર્મે ને કે ધર્મપ્રચારનું કાર્ય વધારે પ્રમાણુમાં મ્યું હમે પણ વૈષ્ણવો, સૈવો અને ગ્રામીણો પણ ધર્મપ્રચારમા પાછળ નહોતા રહ્યા

૫ળી આ દેશમાં પૂર્ત ધર્મના તથા વૈષ્ણવ અને શૈવ ધર્મના પ્રચારનું મહા કાર્ય પુરાણીઓએ કયું છે. ત્યારે વેદાભ્યાસનો સ્ત્રી અને યુદ્ધને અધિકાર ન હોવાનું ધર્મશાસ્ત્રોએ ઠરાવ્યું ત્યારે યુદ્ધો સંસ્કારકીન ન ગહે અથવા સંસ્કાર અર્થે બ્રાહ્મણધર્મનો ત્યાગ કરવાની આવશ્યકતા તેઓને ન લાગે એ હેતુથી ગુપ્તકાળમાંજ મહાભારત રામાયણ અને પુરાણો દ્વારા ધર્મપ્રચાર કે સંસ્કારપ્રચારનો બ્રાહ્મણોએ રસ્તો કાઢ્યો.^૧ કાઠબરીમાં મહાકાલેશ્વરના મંદિરમાં રાણી વિકાસવતી પૂજન કરવા ગયાં ત્યારે ત્યાં મહાભારતની કથા વાંચાતી હતી એવું વર્ણન છે. અને ઇ. સ. ૬૦૦ની લગભગમાં સોમશર્મા નામના બ્રાહ્મણે કેન્દ્રોડીઆના એક મંદિરને મહાભારત, રામાયણ અને પુરાણનાં પુસ્તકો ભેટ આપ્યાં હતાં એવો ઉલ્લેખ લેખ મળ્યો છે.^૨ મતલબ કે ઇ. સ. સાતમા સનકથી મહાભારતાન્નિ કથા વાંચાતી હોવાના પુરાવા છે વૈદિક, ઔપનિષદ, પાછળથી વિકાસ પામેલા વૈષ્ણવ, શૈવ, શાકત વગેરે ભક્તિમાર્ગીય, સાખ્ય, યોગના તથા જ્ઞાન, વ્રત, તીર્થયાત્રા વગેરે પૂર્તધર્મના અર્થાત્ વેદોત્તર બ્રાહ્મણધર્મના સર્વ વિચારોનો પુરાણોમાં સંગ્રહ કરવાના મહાકાર્યમાં ગુપ્તકાળના અને તે પછીના પૌરાણિકો મડી પડ્યા અને આખા દેશમાં ગામડે ગામડે પુરાણશ્રવણ કરાવી ધાર્મિક સંસ્કારોનો તેઓએ પ્રચાર કરવા માંડ્યો. બ્રાહ્મણવર્ણની વસ્તીમાં કાળક્રમે વધારો થતાં અને ગામડાંઓમાં તેઓને રાજ્યો તરફથી જમીનોનાં દાનો મળવાને લીધે નાનાં નાનાં ગામડાંઓમાંયે એક બે બ્રાહ્મણ કુટુંબો વસતાં હોય એ સ્થિતિ ગુપ્તકાળ સુધીમાંજ આવી ગઈ હતી. અને ખ્રીસ્તી મીશીનરીઓ પેડે આ પુરાણી બ્રાહ્મણોમાંથી કેટલાક

૧. જુઓ શ્રાવ્યેચ્ચતુરો વર્ણાન્ એ વ્ર સ્- [૧૨-૩૮] ના ભાષ્યમાં ચક્રે ઉતારેતું વચન.

૨. એ-બાય હન્સકી, સંસ્કૃત. ડુ. કેમ્બ્રિજ પૃ. ૩૧૯ [વીન્ડરનીડ મ-૨ પૃ-૫૧૪]

વૈદ્યકને અથવા ફેટલાક જ્યોતિષને સાથે રાખતા હોવાથી લોકોને સતજમાં આકર્ષી શકતા ગામડાઓમાં જોવા આ પુરાણીઓએ તથા દેશમાં ચારે તરફ તીર્થયાત્રા નિમિત્તે ધૂમતા બૌદ્ધ, જૈન તથા બ્રાહ્મણ પરિનાજોએ સન્કારના સાર્વત્રિક પ્રચારનું બારે કાર્ય કર્યું છે આ સાધુઓના લોકોમાં શ્રદ્ધાપ્રેરક અમલકારોનો મોટો ભાગે વૈદ્યકવાન ઉપર આધાર હતો, પણ આ દેશમાંજ પ્રચાર કરીને એ સન્કારવીરોને સતોષ થાય એટલો મોજો એમનો હતો ન હતો ભાગવતે પ્રહાસ્ય પાસે કહેરા યુ છે કે—

માહ વિમુચ્ચ ક્વણાવિમુમુક્ષુ એ રીતે પોતે મુખ્ય પણ એકના ન થયું, બીજાને મુક્તિપ્રાપ્તિ આપીને થયું આવી જગદુદ્ધારની કત્યાણુવાસનાથી પ્રેરાઈને અગોક પત્રી ઈ સ પૂર્વેના પહેના મે શતકમાં હિંદુકુશના પર્વતો ઝાળગી મધ્ય એશિયાના પ્રદેશોમાં અને ત્યાંથી પૂર્વ ઉર્કસ્તાનના માર્ગે ચીન તરફ આપો જતા હશે પણ ઈ સ ૬૫ મા ક્રિસ્તપ્રભવ અને ધર્મરક્ષિત નામના બૌદ્ધ સાધુઓ મહાયાન મતના અનેક બૌદ્ધ ગ્રંથો અને મૂર્તિઓ સાથે ચીન ગયાનો, એમના પ્રયાસથી ચીનની રાજધાની ક્ષીયોગમાં બૌદ્ધ મંદિર બંધાયાનો, ઘણા ચીનાઓએ બૌદ્ધ ધર્મ અધીકાર્યનો અને બૌદ્ધ ધર્મગ્રંથોના ચીનાઈ ભાષામાં અનુવાદો થવા માડ્યાનો ચોક્કસ ઇતિહાસ મળે છે

ઈ સ પહેના શતકમાં આ રીતે પૂર્વ ઉર્કસ્તાનમાં અને ચીનમાં શરૂ થયેલો સન્કારપ્રચાર તે પત્રીનાં છઠ્ઠાએક વર્ષ મુધી અનુદિત આવું રહ્યો છે જોતાંના ચોથા પાંચમા શતકમાં મોટા બૌદ્ધ નિહારો હતા એ વખતે છઠ્ઠા શતકના પરમાર્થ જોએ ચીનમાં હીનયાન મતનો પહેલો પ્રચાર કર્યો તેના જેવા વેદવેદાંગ પારગત બ્રાહ્મણ યુવાનો—ખાસ કરીને કાશ્મીરના—બૌદ્ધ યજ્ઞને જીતના જોખમે પણ પૂર્વ ઉર્કસ્તાનમાં જઈને અથવા ચીન જઈને ત્યાં બૌદ્ધ ગ્રંથોનો ચીનાઈ અનુવાદ કરવામાં આયુષ્ય ગાળી નાખતા બીજા તરફથી કાશ્મીર, યુવાન-ચુઆંગ અને ઇસ્મગ જેવા અનેક ચીનાઈ પડિત

સાધુઓ રત્તાની અકબ્બ હાડમારીને વેરીને, શુદ્ધની જન્મભૂમિની યાત્રા કરવાની, બૌદ્ધ ધર્મપ્રચાર લણવાની અને દુર્લભ અથગતોની તઈ જઈ અનુવાદ દ્વારા પોતાના દેશનાધિવાસીને તેના લાભ આપવાની ઉદાત્ત વાસનાથી પ્રેરાઈને ભારતવર્ષમાં આવતા હતા. આ કેવળ ધર્મપ્રચાર ન હોતો પણ સંસ્કૃતિપ્રચાર હતો ઇ સ. ૭૬૫ સાતમા શતકમાં ચીનમાં અનેક વિદ્યાકનાઓ ખીલેલી હોઈને એ દેશ ઉચ્ચ સંસ્કૃતિથી સંપન્ન હતો એ અડી યાદ રાખવાનું છે કાશ્યપ માતંગ પોતે પોતાની સાથે ચિત્રો લઈ ગયા હતા એવી માન્યતા છે અને પછી તો વિદ્વાન અને કળાકાર સાધુઓ દ્વારા જ સૈકાઓ સુધી ઉત્તર ભારતમાંથી ભારતીય કળા, ભારતીય સાહિત્ય, ભારતીય લિપિ અને ભારતીય ધર્મનો અર્થાત્ ભારતીય સંસ્કારોનો પ્રવાહ ગાંધારથી કાશગર, કુચી અને ખોતાન જેમાં મુખ્ય હતા એવા મધ્ય એશિયા તરફ વહેતો દેખાય છે.^૧

સંસ્કૃતિપ્રચારના દાખલા તરીકે શુક્રાન્તાનમાંથી મળી આવેલા શુપ્તલિપિમાં લખાયેલા વૈદ્યક ગ્રન્થો મળે છે એટલું જ નહિ પણ ટેટલાક વૈદ્યક ગ્રન્થોના ટુચીની તે વખતની ગ્થાનિક ભાષામાં થયેલા ભાષાન્તરોના કટકાઓ પણ મળ્યા છે મતલબ કે મધ્ય એશિયામાં પદ્મસે વર્ષ પહેલાં આયુર્વેદનો પ્રચાર હતો.

મધ્ય એશિયામાં ભારતીય-ખાસ તો બૌદ્ધ ચિંતકના અને મૂર્તિકલાના પ્રચારની તો ઘણી નિશાનીઓ ત્યાં મોઢખોળ કરનારાઓને ઇ સ. ચોથા શતકથી શરૂ થયેલી મળે છે.^૨

૧ શુપ્ત યુગમાં આ સંસ્કૃતિપ્રચાર મધ્ય એશિયામાં કેવો વળવાન હતો એના નિદર્શન માટે જુઓ ન્યૂ હીસ્ટરી ઓફ ધી ઈન્ડિયન પીપલ ગ્ર-૬ પ્ર. ૧૬

૨ જુઓ નવનીતને દાખલો મારો આયુર્વેદનો હિતિહાસ પૃ ૧૭૪ તના પુરતર ૧૧ ૨ ૫ ૨૭૪

૩ જુઓ એ રનસ્કીનના ખોત ન અને સીર હન્ડીયા ગ્રન્થો

મધ્ય એશિયામાં દૂર દૂરના પૂર્વના તથા પશ્ચિમના મુઝકોમાંથી આવતા સંસ્કૃતિના પ્રવાહો સાથે મળીને એ મિશ્રપ્રવાહ પાછો પૂર્વમાં તથા પશ્ચિમમાં વહેવા લાગે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિએ અને ધર્મે એ વખતે ટીમેટ અને ચીન તથા ચીનથી કારીઆ, જાપાન, મોંગોલીઆ અને અજમ તરફ એક પ્રયાણ કર્યું ત્યારે ખીલું પ્રયાણ ઇરાન, ઈરાક, ઇજિપ્ત અને ગ્રીસ તરફ કરી એ વખતના ખ્રીસ્તી ધર્મ ઉપર પણ થોડીક અસર કરી છે. ઈ. સ. પૂર્વે ખ્રીસ્ત શતકમાં બૌદ્ધ શ્રમણો ઇરાનમાં જોવામાં આવતા હતા એવો પુરાવો છે.^૨

પણ ભારતીય સંસ્કૃતિની આ યાત્રાઓ અજમમાંજ થઈ હતી અને તેણે સમુદ્રપ્રયાણ કરેલુંજ નહિ હોય એમ માનવાતું નથી. સીયાન તરફ પ્રયાણની વાત ઉપર આવી ગઈ છે. જમાં તરફ ઈ. સ. પૂર્વે જ ભારતથી તથા ચીનથી બૌદ્ધ સાધુઓએ બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર માટે યાત્રાઓ કરી છે. અને ઈ. સ. ત્રીજા શતકમાં તે શ્રીક્ષેત્રતું હિન્દુ રાજ્ય જમાંમાં હતું, એમ ચીનાઈ ઇતિહાસ કહે છે અને તેથી આગળ સિયામમાં અને તેથી દક્ષિણમાં મલાયામાં ઈ. સ. ખ્રીસ્ત શતકમાં હિન્દુ રાજ્ય હોવાના ચીનાઈ ઉલ્લેખો છે. પણ સંસ્કૃતિપ્રચારની બાબતમાં મધ્ય એશિયા આદિ ઉત્તર પ્રદેશોના પ્રચારથી દક્ષિણ દ્વીપોમાં થયેલા પ્રચારમાં એક ભેદ દેખાય છે તે એ છે કે દક્ષિણ દ્વીપોમાં રાજકીય વિજય સાથે સંસ્કૃતિપ્રચાર થયો છે. જ્યારે ઉત્તરમાં ધર્મપ્રચાર સાથે સંસ્કૃતિપ્રચાર થયો છે.

નેપાલમાં પણ ધણા જૂના કાળમાં દેશ જીતવા ગયેલા લોકો પોતાની સાથે બૌદ્ધ ધર્મ લઈ ગયેલા

૧. ખ્રીસ્તી ધર્મ ઉપર અને ગ્રીસ ઉપર ભારતીય સંસ્કૃતિની અસર માટે જુઓ રાધાકૃષ્ણનું ઇસ્ટર્ન રિલિજિયન્સ એન્ડ વેસ્ટર્ન થોટ

પૃ. ૧૩૩ થી ૧૫૨

૨. એનન પૃ. ૧૮૧ નો ટીપ ૬.

વળી પૂર્વના જવા, સુમાત્રા, બલિ વગેરે બેટામાં ભારતીય સંસ્કૃતિપ્રચારનો ઇતિહાસ ઘણો મુશ્કેલ છે. બૌદ્ધ, જૈન કથાઓમાં અને લોકસાહિત્યમાં જવા અને મુવણ્વીદીપ જઈને અનેક પેઢીઓ મુઘી ચાલે એટલું મુવણ્વી લઈ આવનાર વેપારીઓની ઘણી વાર્તાઓ મળે છે. પણ ઇતિહાસ કથાઓ કરતાં ये રસિક છે. પહેલાં દીપકકપની વાત કરીએ. પ્રાચીનતમે હિન્દુ રાજ્ય કેમ્બોડીયામાં હતું જેમાં ક્રોચીન ચીનનો પણ સમાવેશ થતો હતો. ચીનાઓ તેને કુનાન કહેતા હતા. ચીનાઈ જ્ઞતાન્ત પ્રમાણે દેશના મૂળવતનીઓ જ મહત્તી જેવા હતા. તેઓમાં સંસ્કૃતિનો સંચાર જ ન હોતો થયો. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ નાગાં ફરતાં. એ લોકોની સ્ત્રીઓને એક બ્રાહ્મણધર્મી કૌન્ડિન્યે લગભગ બીજા શતકમાં કપડાં પહેરતાં શીખવ્યું. આ કૌન્ડિન્યના વંશજોએ એક સેના સુધી ત્યાં રાજ્ય કર્યું. પછી એ વંશના છેલ્લી રાજાના સેનાપતિના કુળમાં રાજ્ય ગયું. એ કુળના રાજાઓના તાબામાં આખો સિયામ, લેઓઝને કેટલાક ભાગ અને મલાયા દીપકકપ હતો. આ વંશના રાજાઓએ ચીન અને હિન્દ માથે સંબંધ બાંધ્યો. પછી ચોથા શતકના અંતમાં કે પાંચમાના આરંભમાં ભારતમાંથી એક બ્રાહ્મણ ત્યાં ગયો. એ રાજા તરીકે ચુંટાયો અને એની સાથે ભારતમાંથી જે વસાહતીઓ ગયા હતા તેઓએ ત્યાંની સંસ્કૃતિને પૂરું ભારતીય રૂપ આપ્યું. ચીનાઈ જ્ઞતાન્તો પ્રમાણે ત્યાં મુખ્યત્વે શૈવ ધર્મનો પ્રચાર હતો. જો કે કેટલાક બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓ પણ હતા અને ઉદીર્ણ લેખો ઉપરથી વૈષ્ણવ ધર્મનો પણ ત્યાં પ્રચાર હતો એમ જણાય છે. ત્યાંના રાજા જયવર્મા અને તેની રાણી કુલપ્રભાવતીના સંસ્કૃત અભિલેખો મળ્યા છે.

કેમ્બોડીયાની પૂર્વમાં આવેલા ચંપામાં પણ ઈ. સ બીજા શતકમાં શ્રી મારતું હિન્દુ રાજ્ય હતું. પછી ગુપ્ત મહારાજન ચંદ્રગુપ્ત

બીજાનો સમકાલીન જે રાજા ચંપામાં હતો તેનું નામ તેના સંસ્કૃત અભિલેખોમાં ધર્મમહારાજા શ્રી ભદ્રવર્મન એવું આપેલું છે. તે વેદવિત હતો. તેણે ભદ્રેશ્વરસ્વામી નામનું -શિવમન્દિર બંધાવ્યું હતું. પાંચમા શતકની બીજી વીસીમાં ચંપાના એક રાજાએ ગંગાકંઠે રહેવા માટે ગાદીત્યાગ કર્યા હતા. આ ચંપા કે અન્નમ્ અને કેન્દ્રોદીચા ઉપરાંત હિન્દીચીન દ્વીપકલ્પના પ્રદેશમાં ઈ. સ. નાં પહેલા પાંચ શતકમાં ધણું હિન્દુ રાજ્યો હતાં. પણ હવે પૂર્વના દ્વીપો ઉપર નજર કરીએ. તેમાં પણ ગુજરાતની લોકવાર્તાઓમાં સૌથી પ્રખ્યાત જાવામાં ભારતીય સંસ્કૃતિની યાત્રા વિશેષ રસપ્રદ છે. સ્થાનિક દત્તકથા પ્રમાણે ઈ. સ. પહેલા શતકમાં ભારતીયોની પહેલી વસાહત થઈ છે. પણ બીજા શતકમાં તે જાવાના ભારતીય નામધારી રાજા દેવવર્માએ ચીનમાં દૂત મોકલ્યો હોવાનું ચીનાઈ વૃત્ત-તો કહે છે. પશ્ચિમ જાવામાંથી મળેલા ચાર સંસ્કૃત લેખો જે તિથિરહિત છે પણ એથા કે ૭૪૧ શતકની સિપિમાં લખાયેલા છે તેમાં પૂર્ણવર્મા રાજા તથા તેના બે પૂર્વજોનો ઉલ્લેખ મળે છે. ચીનાઈ યાત્રાળુ કાલાન જે ભારતથી ચીન પાછા ફરતાં પાંચ મહિના જાવામાં રહ્યા હતા તે કહે છે કે જાવામાં બ્રાહ્મણધર્મનું જોર છે અને બૌદ્ધ ધર્મ ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે. પણ પછીના સૈકામાં જ જાવામાં બૌદ્ધ ધર્મનું જોર વધું હોવાના પુરાવા ચીનાઈ વૃત્તાન્તમાંથી મળે છે.

જાવાના પડોશી બેટ બલીમાં હિન્દુ રાજ્ય હતું અને તેનો એકચી ઈ. સ. ૫૧૮માં ચીન ગયો હતો એમ ચીનાઈ પુરાવો કહે છે. પછી સુમાત્રામાં ઈ. સ. એથા શતકમાં શ્રીવિજયનું હિન્દુ રાજ્ય સ્થપાયું હતું અને સાતમા શતકમાં એની ખૂબ ચડતી કલા હતી. બોર્નીઓ જે માનવશિકારીઓનું ઘર ગણાતું તેમાં પણ ઈ. સ. એથા શતકમાં હિન્દુઓએ રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું. કોન્ડિન્ધના પૌત્ર

અને અશ્વવર્માના પુત્ર મૂલવર્માના ઇ. સ. ૪૦૦ના ગણી રાકાય એવા ચાર સંસ્કૃત અભિલેખો મળ્યા છે. જેમાં યજ્ઞોની અને દાનોની વાત છે. જેના ઉપર આ લેખો ક્રાતરેવા છે તે બ્રાહ્મણોએ મૂલવર્મા પામે કરાવેલા બહુ સ્વર્ણકમ્ યજ્ઞના યૂષો છે.

દુ કામાં ઉપર જોયું તેમ બોતીઓ, જ્વરા, અન્નમ, કેમ્બોડીયા અને મલાયા દ્વીપકંપમાંથી ગોધાવેલા ઉત્તીર્ણ લેખોથી સ્પષ્ટ નિર્ણય થાય છે કે ભારતનાં ભાષા, સાહિત્ય અને ધર્મ તથા રાજકીય અને સામાજિક સંસ્થાઓએ આ દૂરનાં સ્થાનોનો સંપૂર્ણ સાંસ્કૃતિક વિજય કર્યો હતો અને તે તે સ્થાનિક તત્ત્વોને કાતો છુપેત કર્યા હતાં અથવા આત્મસાત્ કર્યાં હતાં. પૌરાણિક ધર્મ અને કથાઓ સાથેના પરિચય પુનાત્ અને અંપાના લેખો દર્શાવે છે. પશ્ચિમ જાવાના લેખોમાંથી ત્યાનો સમાજ બ્રાહ્મણધર્મો દેખાય છે અને તેના ઉપર પૌરાણિક અક્ષર પૂરેપૂરી છે. વિષ્ણુ, ઇન્દ્ર, અને અંસવતના ઉલ્લેખો મળે છે નદીઓના ચન્દ્રભાગા અને ગોમતી જેવાં નામો પાડ્યાં છે એ પણ ઓછું સૂચક નથી. બોતીઓમાંથી વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, શિવ ગણેશ, નન્દી ચન્દ્ર અને મહાકાલની મૂર્તિઓ મળી છે. મલાયામાંથી દુર્ગા, ગણેશ અને નન્દીની મૂર્તિઓ મળી છે. અને જાવાના પ્રમ્પનમ્ પ્રન્તરમ્નાં અનેક ભદ્ર મન્દિરોનાં ખડેશમાં સમચરિત તથા કૃષ્ણઅગ્નિના પ્રસંગો તથા બ્રહ્મા શિવ, વિષ્ણુ, દુર્ગા વગેરેની મૂર્તિઓ ક્રાતરેલી મળે છે. એ ઉપરથી સૈવ વૈષ્ણવાદિ પૌરાણિક ધર્મનો પ્રચાર દેખાય છે પણ ઇ. સ. ૫૧૯માં લખાયેલી દાસ્મીરના યુલુવર્મા નામના કુમારે જ્વરા જાતે ત્યાં રાજમાતાને બૌદ્ધ બનાવ્યાની કથા ઉપરથી ઇ. સ. પાંચમા શતકમાં જ બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર થયો દેખાય છે અને ઇ. સ. ૭૭૮માં જાવાના શૈલેન્દ્ર વર્મા કાષ્ઠ રાજાએ આર્ષતારાનું મન્દિર બનાવ્યાનો ઉલ્લેખ મળે છે.

રહેતા હતા અને તેઓ સાથે બહારથી આવનાર આર્યોએ
 લગ્નવ્યવહાર જોડ્યો એટલે તેઓ વૈદિક આર્યોના તિરસ્કારને પાત્ર
 થયા અને વૈદિક સાહિત્યમાં એ કારણથી તેઓને ઉલ્લેખ ન હોય
 એ સ્વાભાવિક છે. સ્થળના ઉલ્લેખના અભાવ માટે આ દલીલ
 મને કૃત્રિમ લાગે છે. અલગત મહાભારત પુરાણોમાં પ્રાચીનતર
 ક્રુત જળવાઈ રહ્યું હોવાનો સંભવ પૌરાણિક ક્રુતના સંશોધકો
 માને છે તે કબુલ છે. પુરાણો કહે છે કે “ચર્યાતિના પુત્રઆનર્તનો
 પુત્ર દેવત પોતાના પિતાના નામથી ઓળખાતા આનર્ત દેશનો
 રાજા હતો અને તેની રાજધાની કુશસ્થલીમાં રહેતો હતો.” આ
 કુશસ્થલી એ જ દારકા.^૧ ખીજી તરફથી ભૃગુઓ અને હૈહયો નર્મદા
 કાંઠે રહેતા હોવાનું પુરાણો કહે છે.^૨ પણ ભર્યનું મૂળનામ
 ભરકચ્છ છે અને ભરકચ્છ રાષ્ટ્ર સંસ્કૃત મૂળનો નથી પણ ઓરટ્ટો
 એથીઆઈ છે.^૩ વળી આનર્તનું સૂળ આનંદશંકર ક્રુવે અનૃતમાંથી
 સ્ત્રવ્યું છે અને ઋત એટલે બ્રાહ્મણોનો યજ્ઞધર્મ અને તે ન
 પાળનાર દસ્યુઓ—અનાર્યો જ્યાં વસે તે આનર્ત એમ તેઓ કહે છે^૪ આ
 વ્યુત્પત્તિ વધાર્યે હો કે ન હો પણ બધું જોતાં ગુજરાત પ્રદેશમાં પ્રાચીન-
 તર કાળમાં આદિવાસીઓ રહેતા હોવાનો સંભવ છે. અને મહાભારત
 પુરાણમાં જ પછીના કાળમાં શ્રીકૃષ્ણ સાથે યાદવો મથુરાથી દારકા
 અથા ત્યારે દેવત પછી ઉજ્જડ થઈ ગયેલું એ શહેર ફરી વસાવ્યું
 હોવાનાં વર્ણનો છે. અને શ્રીકૃષ્ણકથાના પ્રસંગમાં જ શ્રીકૃષ્ણના
 સ્વધામ જવા સાથે દારકાપુરી સમુદ્રમાં કુખી ગઈ હોવાનું તથા

૧. જુઓ મારા ઐતિહાસિક સંશોધનમાં પ્રાચીન દારકાપુરી લેખ

પૃ. ૪૭૭

૨. જુઓ શ્રી. ક. મં. મુનરીનું અર્ધી અર્ધ. સ હન ગુજરાત

૩. જુઓ ગુજાન રીયસ મોસાલીનું જર્નલ. ૩૩ ૭ અ. ૪માં

ક. ધી. સાંજીઆનો લેખ પૃ. ૧૫૦

૪. જુઓ સાહિત્યવિચાર પૃ ૫૨૫ તથા પુરાણોનાં ગુજરાત પૃ ૩૬

યાદવો દારૂ પીને, એક બીજા સાથે લડીને પ્રભાસ આગળ કપાઈ મુઆ અને તેઓની સ્ત્રીઓને દસ્તુઓ ઉપાડી ગયા એવું વર્ણન છે.^૧ જે ઘણું સૂચક છે. ગુજરાતનાં જે બે પ્રાચીનતમ નગરો, તેમાંથી ભરૂચના નામનું ઓરટ્ટો-એશિયાઈ મૂળ અને દારકા આગળ યાદવોની સ્ત્રીઓને લૂટી લેવા 'નેટલું' દસ્તુઓનું જોર એમ જતાવે છે કે ગુજરાતમાં મૂળ મહાભારત રચાયું ત્યાં સુધી મોટે ભાગે અનાયોની વસ્તી હતી અને આર્યો નવા નવા આવતા હતા અને તેઓ ઘણું કરી એાછી સખ્યામાં હોવાના કારણથી અનાયો કરતાં નબળા હતા. 'અગ, બગ, કલિંગ અને સૌરાષ્ટ્રમાં જન્યાર આર્ય ફરી મંસ્કારને યોગ્ય છે' એમ ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે.^૨ એ હકીકત પણ આ તરફ અનાયોનું જોર હોવાની સૂચક છે.

ગુજરાતમાં પ્રાચીનકાળમાં જે અનાયો-દસ્તુઓ વસતા હતા તેઓ કઈ જાતિના હતા? દસ્તુઓ અને અસુરો પેઢે જ ગુજરાત સાથે નાગ લોકોનો સંબંધ જોડી શકાય એવા ઘણા ઉલ્લેખો છે^૩ અને આબીરો પછીના કાળમાં ઉત્તરદિશમાં હોવાના પુરાવા તો પુરાણોમાંથી તથા ઉત્કર્ણ લેખોમાંથી મળે છે^૪ અસુર વગેરે શબ્દોથી માણુમે: જ વિવક્ષિત સમજવાં જોઈએ એમાં સંદેહ નથી. પણ માનવ-વંશશાસ્ત્ર પ્રમાણે અસુરો કે નાગો કઈ જાતિના હતા એ નિર્ણય કરવો અશક્ય છે. શ્રી. રત્નમણિરાવ એવો તર્ક કરે છે કે મહા-

૧. જુઓ મહાભારત ઔસલ પર્વ અ. ૮ શ્લોક, ૪૬ એ જ અધ્યાયમાં પછી ૧ શ્લોક માં આબીર સંબંધ છે. બાવલમાં આ પ્રકારમાં ગોપ સંબંધ વાપર્યો છે.

૨. મિનુ સૌવીર સૌરાષ્ટ્રાન્તયાત્રાવ્યન્તવાસિનઃ

અગ્નિવજ્રકલિપ્તૌચ ગત્વા મંસ્કારમર્હતિ ॥

૩. નામલોકો અસુરોની પેઢાજાતિ હતી એ મત માટે જુઓ ગુજરાતને. સામ્યુત્ક યુગ અ. ૧ પૃ ૨૦ દીપ ૪ અને બીજા મત માટે કે-હી-ઈ. અ. ૧

પૃ. ૫૬૧ ૪. ઐ. સ પૃ-૩૫૭

જલપ્રપય પહેલા સિંધ, મારવાડ અને ગુજરાતનો ભાગ અસુર અને અને તેની પશ્ચિમ તથા નાગ જેવી પેટાજાતિઓથી વસેલો હતો. જળવટના મહામાર્ગો અને તામે હતા આર્યો આ પ્રદેશમાં આવ્યા પછી તેઓએ અસુરોને જીતી પોતાની સંસ્કૃતિ એ લોકો ઉપર નાખી. હાલની મિશ્ર હિંદુજાતિમાં અસુરને શોધવો એ અશક્ય જેવું થઈ ગયું છે. પણ એ લોકોમાં શહેરો બાંધવાની વૃત્તિ, વાણિજ્ય વૃત્તિ અને સમુદ્રયાનની વૃત્તિ બળવાન હતી અને મારવાડ ગુજરાતની હાલની વસ્તીમાં એ વૃત્તિઓનું પ્રાધાન્ય છે તે આ અસુર-નાગ-પશ્ચિ લોકો- માંથી ઉતરી આવ્યું છે^૧ પણ આ પ્રશ્ન ઘણો વિકટ અને વાદ્યસ્ત છે. ઋગ્વેદમાં વરુણદેવને અસુરવંશી કહેવા છે એટલે સારા અર્થમાં એ શબ્દ વપરાયેલ છે. ન્યારે ચતુર્થ પાઠાણના એક કટકામાંથી અસુરો એટલે પ્રાકૃત ભાષા બોલનારા મગધના લોકો એવો અર્થ નીકળે^૨ એમ પણ વિદ્વાનો કહે છે^૩ એ ગમે તેમ હો પણ એટલું નક્કી^૪ કે યાદવો અને ભૃગુઓ વગેરે ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે આ ભાગમાં આદિવતનીઓની અને કદાચ દ્રાવિડોની વસ્તી ઠીક પ્રમાણમાં હતી ભાર્ગવ શુક્રાચાર્યને અસુરોના ગુરૂ કલા છે અને યપાતિ અસુરની કન્યાઓને પરણ્યા વગેરે પૌરાણિક કથાઓને આર્યજાતિના અસુર- જાતિ સાથેના મિશ્રણ માટે આધાર બજાવામાં આવે છે^૫ આવો આધાર ન હોય તો પણ એવું મિશ્રણ પ્રાચીનકાળ માટે ધણુ સ્વાભાવિક છે હાલની ગુજરાતની વસ્તીના સ્વભાવના બંધારણમાં આ મિશ્રણે ફેટલો અને કેવો ભાગ ભજવ્યો^૬ એ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. વળી પછીના ઐતિહાસિક કાળમાં પણ ગુજરાતમાં બહારથી પાકતીઆના યવનો (ગ્રીકો) મીનેન્ડર અને એપોલોડોટસ

૧. ભૃગુ ગુજરાતનો સામૃતિક ઇતિહાસ. ખ. ૧ ૫-૨ તથા ૫-૧૫.

૨. કે.-હી ઈ-મ ૧ ૫-૭૬, ૧૦૩ જગેજે તથા ૧૪૧

૩ ગુ. સાં. ઈ ખ. ૧ ૩ ૧૫. પુરાણોમાંથી નામ, અસુર, રક્ષસ

વગેરે સુચે આર્યોના વંશોની બીજ પણ ધણી કથાઓ પુરાવા પરીકે ૧૯૯ કરી શકાય

નીચે કાઠિયાવાડમાં આવ્યા હતા. જન્મેના સિકકાઓ ગુજરાત કાઠિયાવાડમાંથી મળ્યા છે.^૧ પછી રાક લોકો ઈ. સ. પૂર્વે બીજા શતકમાં આ દેશ તરફ ધસવા લાગ્યા હતા. ઈ. સ. પૂર્વે પહેલા શતકમાં માળવામાં અને મથુરામાં શકોનું રાજ્ય હતું. માળવાના શકોને તાબે ગુજરાતનો પણ કેટલોક ભાગ હતો.^૨ એટલે એ વખતે કોઈ શકો ગુજરાતમાં આવ્યા હોય એ સંભવ છે. પછી મહાક્ષત્રપ-ક્ષત્રપોનું જ્યારે ઈ. સ. પહેલા શતકથી તે ચોથા શતક સુધી મુરાબ્દમાં રાજ્ય હતું ત્યારે તે શકોનાં ટાળાં કાઠિયાવાડ ગુજરાતમાં આવ્યા હશે.^૩ પછી પાંચમા શતકમાં હણે હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા ત્યારે ગુજરાતમાં યે કોઈ આવ્યા હોય એ સંભવ છે. બીજી તરફથી મૌર્ય મહારાજ અશોકના વખતથી મૌર્યો વગેરે આ દેશના ક્ષત્રિયો તથા એ સાથે લાલચો અને વૈશ્યો પણ ગુજરાતમાં આવ્યા હશે જ. અશોક પછી અને ક્ષત્રપો પહેલાં આન્ધ્રોને તાબે માળવા, દક્ષિણ ગુજરાત અને કાઠિયાવાડ પણ હતા.^૪ આ ઐતિહાસિક સ્થિતિમાં યવનો, શકો અને આન્ધ્રો, કર્ણાટકીઓ વગેરે શ્રવિડો વગેરેના કોઈ સીધા વારસો હોય કે ન હોય પણ એ બધા લોકોના લોકોનું મિશ્રણ તે આ દેશની આદિ-વતની અને આર્ય પ્રજામાં જરૂર થયું હોવાનો સંભવ છે. યવનો, શકો અને હણેન્દ્રી કુમારીઓ સાથે રાજ્યોએ લગ્ન કર્યાના ઇતિ-હાસમાં હાખલા છે. પછી ગુજરાતની વર્તમાન પ્રજાના સ્વભાવનાં ક્યાં લક્ષણો પહેલાં મિશ્રણનું અને ક્યાં આ બીજા રોણિતમિશ્રણનું પરિણામ છે એ નક્કી કરવું બીલકુલ શક્ય નથી. છતાં એ મિશ્રણની ગુજરાતી સ્વભાવ ઉપર કાંઈક અસર હશે એટલું સ્વીકારવામાં વાંધો નથી.

૧. જુઓ ગુંજા જોડીઅર ૩ ૧ પૃ. ૧૧ થી ૧૮ અને કં. હી.

૨. જ. ૧-૪-૨૨

૩. એન. પૃ ૨૫ તથા કે. હી. ઈ. ગ. ૧ પૃ. ૫૩૨ અને ૫૭૫

૪. મું. ગે. ગ. ૧ ભા-૧-૪-૫

૫. એન. પૃ-૨૫ અને ૫-૩૨

ગુજરાતની પ્રજાના સ્વભાવના ઘડતરમાં જે એક ખીણ વસ્તુએ સાગ લગ્ન્યો છે તે છે પ્રજાનાં ભ્રમણો.^૧ છેક પ્રાગૈતિહાસિક કાલથી આ ભ્રમણો શરૂ થયાં છે. ધણી જાતિઓ ગુજરાતમાં આવી છે, વસી છે અને અહીંની જુની વસ્તીમાં યોતપ્રયોત ચર્ધ ગણ છે અને ધણી જાતિઓ ગુજરાતમાં ચર્ધને જમીન કે દરિયામાર્ગે ખીજ પ્રાન્તોમાં જાતી રહી છે હિંદુસ્તાનના ખીજ પ્રાન્તો કરતાં ગુજરાતે ભ્રમણ યુગો વધારે જોયા છે. (૧) પ્રાગૈતિહાસિક કાળમાં (૨) પૌરાણિક કાળમાં (૩) ખ્રીસ્તી સમયની શરૂઆતમાં (૪) ગુર્જરોનું ભ્રમણ (૫) મુસલમાની આક્રમણથી થયેલાં ભ્રમણો (૬) પારસીઓનું આગમન અને (૭) નાની સાતિઓનાં ભ્રમણો એ રીતે સાતેક ભ્રમણો થયાં હોવાનું શ્રી રત્નમણિરાવ માને છે.

એ સભવ છે જ. અવતરણનું દર્શન કરતાં એવી અવનતિ પણ મહેતે જોઈ લેવાશે.

ભારતીય સંસ્કારોનો ગુજરાતમાં પ્રથમાવતાર કયારે થયો ? વૈદિક કાળમાંજ ગુજરાતમાં વેદમ ત્રો રચાયા હોવાનો કાંઈ પુરાવો નથી. એજ રીતે ઔપનિષદ સંસ્કારો જૂનાં ઉપનિષદોના કાળ સુધી તો ગુજરાતમાં ઉતર્યા નથી. ગુજરાતમાં કાંઈ આર્યો પ્રાગ્બૌદ્ધ-કાળમાં વસતા હશે અને તેઓએ અધ્યાત્મવિદ્યા વિષયક વિચારો કર્યા હશે તો એનો પુરાવો પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં જળવાયો નથી. પછી બુદ્ધ, મહાવીરના જીવનકાળમાં કે તે પછીનાં એક વર્ષ સુધી પણ બૌદ્ધ અને જૈન ઉપદેશ ગુજરાત સુધી પહોંચ્યો હોવાનો પુરાવો નથી. પણ સૂત્રોમાં, પાણિનિના જણપાઠમાં, જાતકમાં, મહાભારતમાં અને પુરાણોમાં ગુજરાતના ભરૂચ, દારકા, સૌરાષ્ટ્ર વગેરે સ્થળોનાં નામો મળે છે અને અશોકનો ગિરનારનો લેખ ઇ. સ. પૂર્વે ત્રીજા શતકનો છે. જ્યારે ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકમાં થયેલા મૌર્ય ચક્રવર્તી ગિરનારની તળેટીમાં સરોવર બધાવ્યું છે.^૧ એટલે ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકમાં ગુજરાત ઐતિહાસિક પ્રકાશમાં અષ્ટ દેશાય છે ઉપર કહેવા મહાભારતોદિ ગ્રન્થોના જૂનામાં જૂના ભાગનો રચનાકાળ ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા પાંચમા શતક પહેલાં માનવો મુશ્કેલ છે. વળી પહેલાં શ્રી. કૃષ્ણ યાદવો સાથે દારકા જઈને રહ્યા હોવાનું પુરાણોને અનુસરીને કહ્યું છે તે ઐતિહાસિક હકીકત હોય તો પણ ભગવદ્ગીતાનો ઉપદેશ તો કુરુક્ષેત્રમાં થયો છે, દારકામાં નહિ. અને આધુનિક પ્રાચ્યવિદ્યા સંશોધન પ્રમાણે તો ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા પાંચમા શતકથી જૂના કાળમાં ગીતાના કાંઈ અંશને કાંઈ રીતે ખેંચી શકાય તેમ નથી. મતલાજ કે મારા મતે ઇ. સ. પૂર્વે ચોથા શતકમાં આર્યસંસ્કારોનો ગુજરાતમાં પ્રથમાવતાર થયો છે.

ગુજરાતમાં ભારતીય સરકારનું પ્રથમ દર્શન આપણને અશોકના લેખોમાં થાય છે. હવે એ લેખો કાતરાવનાર રાજા ભલે બૌદ્ધ હોય પણ એના અભિલેખોમાં તો સામાન્ય સદાચારનો ઉપદેશ છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યથી અશોક મૌર્ય સુધીના રાજ્યકાળ દરમિયાન લગભગ સમગ્ર ભારતમાં રાજકીય એકતા સ્થાપાવાથી તથા અશોકના પ્રયત્નથી રસ્તાઓની અને ધર્મશાળા, વાવકુવા વગેરેની સગવડ મળવાથી બૌદ્ધ સાધુઓ પેઠે બ્રાહ્મણ અને જૈન ઉપદેશકો પણ ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજી સૈકાથી આ દેશના બીજા ભાગોમાં તેમજ ગુજરાતમાં પ્રવળ્યા કરવા લાગ્યા હશે. આ રીતે ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજી ચોથા સૈકાથી જે સંસ્કાર પ્રચાર ગુજરાતમાં થવા વાળો હતો તેનું અવલોકન કરતાં ભારતીય મંસ્કારનાં વિવિધ અંગોનું જે ક્રમમાં દર્શન કર્યું છે તેને બનતાં સુધી વળગી રહીને ચાલવાની ધારણા છે.

વેદના અર્થો નિરૂપકારના સમયમાં જ કાંઈક દુર્ગમ અર્થ બચા હતા. અને અર્થ સમજવા વગર વેદનો પાઠ કરવાની પ્રણાલી વધતી જતી હતી. ગુજરાતમાં, અશોકના સમયની આસપાસમાં કાંઈ કાંઈ વેદપાઠીઓ વસતા હોવાનો સભવ છે. જોકે સ્પષ્ટ પુરાવો તે પછી લગભગ સાતસો વર્ષો જોડે ઈ. સ. પાંચમા શતકમાં લખાયેલા મહંદગુપ્તના લેખમાંજ મળે છે. વળી જોજ લેખમાં “ધીથી અને પ્રણામોથી દેવોને પૂજીને” એવા શબ્દો છે એનો અર્થ રાજાએ એ પ્રત્યેક યજ્ઞો કરાવ્યા હતા એવો થાય. અને એ સમય પછીથી તે બધા સૈકા સુધી વેદને મુખપાઠ કરનારા તથા અગ્નિહોત્ર રાખી યજ્ઞ કરનારા કેટલાક બ્રાહ્મણો ગુજરાતમાં દર પેઢીમાં જીવી ગયા છે.

ગુજરાતમાં પશુહિસાત્મક મોટા યજ્ઞોનો વિશેષ પ્રચાર કાંઈ કાળે હોય એનું દેખાતું નથી. ક્ષત્રપો મૂળ પરદેશી, આ દેશમાં હિંદુ યજ્ઞ ગયા પણ તેઓનું વૈદિક યજ્ઞો તરફ ખાસ વલણ ન હોય એ દેખીતું

૧. દ્વિજજ્ઞમતગીતવ્રત્તવિનિષ્ઠગામ્ । શ્લો. ૩૯ અને બાહ્ય પ્રણામવિવિધાન્યયેષ્વા । શ્લો. ૩૪ (૩ ઐ. ટે. ન. ૧૫)

છે. પછી જો કે ગુપ્તરાજ્યો પરમ ભાગવત અને ભારશિવો શેષ હતા છતાં તેઓ મોટા યજ્ઞ કરતા હતા. સમુદ્રગુપ્તે અને કુમારગુપ્તે અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા હતા.^૧ ભારશિવોએ દસ અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા હતા. અને વાકાટક પ્રવરસેને પણ અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો હતો. દુન્દમા ગુપ્ત કાળમાં રાજ્યોમાં હિ સાયુક્ત યજ્ઞની પ્રથા ઠીક વ્યાપક હતી.^૨ પણ ગુપ્તરાજ્યો જો એક લેખ ગુજરાતમાંથી મળ્યો છે તેમાં તો રાજાના પ્રતિનિધિએ ધીનો હોમ કરીને સતોષ માન્યો છે. પછી જો કે પાંચમા શતકના જ દક્ષિણ ગુજરાતના ત્રેકુટક રાજા દહસેને અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો હોવાનો ઉલ્લેખ મળે છે.^૩ પણ વલ્લભી રાજ્યોમાંથી કાંઈ મોટા યજ્ઞ કર્યા હોવાનો દાવો કર્યો નથી. ખરી રીતે પાંચમા શતક પછી ગુજરાતના કાંઈ રાજ્યોએ અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા હોવાનો ઉલ્લેખ ઉત્કૃષ્ટ લેખોમાંથી મળતો નથી.

પણ ભારતના બીજા ભાગોના સામ્રાજ્યો પેડે ગુજરાતના સામ્રાજ્યોમાં વૈદિક યજ્ઞોની પ્રણાલી ચાલુ હોય એ સ્વાભાવિક છે. અને વલ્લભી રાજ્યોએ તો સામ્રાજ્યોને અગ્નિહોત્રાદિ પંચમહાયજ્ઞ કરવા માટે આખા વલ્લભી સમય દરમિયાન દાનો આપ્યાં છે. પછી ભરૂચના ગુર્જરા અને દક્ષિણ ગુજરાતના ચાલુક્યો અને રાષ્ટ્રકૂટો-માંના કેટલાકે પણ પંચમહાયજ્ઞ કરવા માટે સામ્રાજ્યોને દાનો આપ્યાં છે.^૪ મતસ્ય કે છઠ્ઠાથી દશમા શતક સુધીના ગુજરાતના સામ્રાજ્યો માટે પોતાના ઘરમાં અગ્નિહોત્ર રાખવું એ ધાર્મિક કર્તવ્ય હોવા ઉપરાંત નિર્વાહ મેળવવાનું સાધન હતું. પણ વલ્લભી સમયમાંજ પ્રવાહ બદલાયા

૧. જુઓ અલાહાબદની હરિશ્ચંદ્ર પ્રશસ્તિ તથા અશ્વમેધના લખાણ વાળા એના તથા કુમારગુપ્તના સિક્કાઓ.

૨. જુઓ ડૉ. પ્ર. જયસરાલનું હીસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા તથા ન્યૂ હીસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયાન પીપલ ઓ ૧૫-૩૧૮.

૩. ગુ. ઐ. લે. ૩-૧ નં. ૧૩

૪. જુઓ વલ્લભીદાનપત્રો (ગુ. ઐ-લે. ભા ૧)નાં ૪૮ સુધીનાં તથા ૧૦૬, ૧૨૦, ૧૨૧, ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૩૧, ૧૩૫ દાનપત્રો.

લાગ્યો હતો. અને તે પછી તો તદ્દન બદલાઈ ગયો અને યજ્ઞ કરવા માટે દાન આપવાનો ઉદ્દેશ બદલ્યો અને યજ્ઞ કરે કે ન કરે પણ બ્રાહ્મણોને માતાપિતાના તથા પોતાના પુણ્યની અભિવૃદ્ધિ અર્થે રાખ્યો દાનો આપવા લાગ્યા હતા.^૧ અને ૧૧ માં શતકથી મન્દિરો તરફ રાખ્યો અને દાનપ્રવૃત્તિનો પ્રવાહ વધારે વળી ગયો; છતાં બ્રાહ્મણો માટે અગ્નિહોત્ર રાખવું એ ધાર્મિક કર્તવ્ય તો હતું જ. એટલે ધણા પોતાના ઘરમાં અગ્નિહોત્ર કે ઉવટ આવસથ્ય રાખતા હશે. અને મહાકવિ ભવમૃતિના પાંચમા પૂર્વજે જેમ છઠ્ઠા શતકના અન્તમાં વાજપેય યજ્ઞ કર્યો હતો તેમ ગુજરાતમાં પણ કોઈક શ્રીમન્ત બ્રાહ્મણોએ કાળમાં વાજપેય જેવા મોટા યજ્ઞ પણ કરતા હશે. સોલંકી સમયના થોડા દાખલા મળે છે. ૧૩મા શતકની ત્રીજી પચ્ચીસીમાં થયેલો સુરાષ્ટ્રનો નાગરકવિ નાનાકે પોતાના એક પૂર્વજને યજ્ઞવિધિમાં કુશલ કહે છે અને પોતાના નાનાભાઈને સાગ ઋગ્વેદ કહેતો હતો એમ કહે છે. પોતે પણ મહાયજ્ઞો કર્યા હોવાનો દાવો કરે છે.^૨ અને એજ સમયના કવિ સોમેશ્વરના એક પૂર્વજ (૧૧ માં શતકના) સોલંકી વાજપેય યજ્ઞ કર્યો હતો.^૩ પછી નૈષધના દીકાકાર ચક્ર પડિત ને આરગદેવ અને કણ્ઠના સમયમાં (ઈ. સ. ૧૩ માં શતકની છેલ્લી પચ્ચીસીમાં) ગુજરાતમાં હતા તેણે વાજપેય, સોમસત્ર અને દ્વાદશાહ યજ્ઞો કર્યા હતા.^૪ બ્રાહ્મણોએ કરેલા આ યજ્ઞો હિ સાધુકતા હશે

૧. ગુ. અ-વે. ૧૦૯-૧૧૦ ૫૩, ૫૬ ૧૩, ૬૭, ૭૪, ૭૬, ૮૨, ૮૩, ૮૭ વગેરે વલ્લભીદાનપત્રો તથા ૧૦૨, ૧૦૬, ૧૧૮, ૧૨૦, ૧૨૪, ૧૨૫ ૧૩૩, ૧૩૪, વગેરે દાનપત્રો.

૨ નાનાકે પરાશરિ સાવવજરની શ્લોકો-૨૦ અને ૩૦ (ગુ-અ-લે-લા. ૩૭ ૨૧૮)

૩. સુરયોગેશ્વર સ. ૧૫ શ્લોક. ૧૦

૪. ભારતીય વિદ્યા વર્ષ-૩-અ. ૧-૫-૧૭ ગુજરાતમાં નૈષધીય ચરિત ઉપર દીકાઓ નામનો લેખ.

કે અહિંસક ? ચોક્કસ કહેવું મુશ્કેલ છે પણ અહિંસક હોવાનો સંભવ છે. અલખત દ્રવિડ દેશમાં તથા મહારાષ્ટ્રમાં એ સૈકાઓમાં તથા પછી પણ બ્રાહ્મણોએ આ મોટા વજો ઘણા વધારે પ્રમાણમાં કર્યા છે. તામીલ અને આન્ધ્ર બ્રાહ્મણોમાં પ્રચલિત 'દીક્ષિત' અવતંક તે પ્રદેશના બ્રહ્મણા યજ્ઞપ્રચારની મુચક છે.

આધુનિક સમયના આરંભ વખતે પણ ગુજરાતમાં વસંતી સમયથી શરૂ થયેલી અને રાજપૂત રાજ્યના અન્ત સુધી ચાલુ રહેલી સ્થિતિ યથાપૂર્વ પ્રવર્તતી હતી. બ્રાહ્મણો પોતાના ઘરમાં અગ્નિહોત્ર કે અગ્નિહોત્ર રાખવા જોટલી શક્તિ ન હોય તો આવસથ્ય રાખે કે છેવટ રાજ વૈશ્વદેવ કરે અને બ્રહ્મયજ્ઞ તરીકે વેદનું પઠન કરે; અલખત અર્થ સમજ્યા વગર, ફક્ત જોટલો વૈદિક સંસ્કાર ગુજરાતમાં જળવાઈ રહ્યો હતો. કવિ નર્મદાસંકરના પ્રપિતામહ નારાયણ ભટ્ટે ૧૮મા શતકમાં અગ્નિહોત્ર લીધું હતું અને વેદ ભણ્યા હતા. કવિના દાદા પુરૂષોત્તમ ભટ્ટ પણ દશમંથપાઠી હતા. કવિના પિતા એ અને પોતે એક ઝગવેદનો અષ્ટક ભણ્યા હતા.^૧ કવિ દલપતરામના પિતા પણ અગ્નિહોત્રી હતા. ગયા સૈકા સુધી ગુજરાતમાં ઘણાં ખરાં શહેરોમાં અને કોઈક ગામડાંમાં પણ અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણો મળી આવતા. અધ્યામામાં અત્યારે એક બ્રાહ્મણને ઘેર અગ્નિહોત્ર છે. જનમનગરમાં મેં જાતે એક વેદપાઠીને ઘેર અગ્નિહોત્રનાં દર્શન કર્યાં છે. જુનાગઢમાં વેદાન્તી દિવાન ગોકુળજી જાલાએ ઇ. સ. ૧૮૭૧ માં અગ્નિહોત્ર લીધું હતું.^૨ ધોધા ભાવનગરમાં પણ અગ્નિહોત્રો હતાં.^૩ અને શુક્લ-તીર્થ, કરનાળી જેવા તીર્થમાં અનેક અગ્નિહોત્રો ગયા સૈકા સુધી હશે. જોકે ધીમે ધીમે લુપ્ત થઈ ગયાં છે.^૪

૧. જુઓ કવિ નર્મદનું 'મારી હકીકત' પૃ. ૧૧ તથા ૨૧

૨. સુજ ગોકુળજી જાલા પૃ. ૨૧૧.

૩. જુઓ ગ્રામ જોડનું ચરિત્ર પૃ. ૭૩

૪. જુઓ જ. ક. કોઠારનાં દુષ્કાળ કાવ્યની પંક્તિઓ ૨૮૫-૮૬ તથા તે ઉપરની દીપ ૨૮૫.

ખીજી તરફથી બ્રાહ્મણ જુહોઓમાં વેદપાઠનું ધોરણ છેક નિરૂક્ત પહેલાંના કાળથી ચાલુ રહેવાથી સમગ્ર વૈદિક સાહિત્ય શુદ્ધરૂપમાં જળવાઈ રહ્યું એ મોટો લાભ થયો.^૧ પણ અર્થ સમજ્યા વગર માત્ર અન્યોને મોઢે રાખવા પાછળ—ચાસ્ક કહે છે તેમ સ્થાણ પેટે ફક્ત ભાર ઉપાડવા પાછળ—કિશોર અવસ્થાનાં સારાં ચાર-છ કે દસનાર વર્ષો ગાળવામાં આવે એ ફટલો બધો સ્મૃતિશક્તિનો દુર્બલ્ય છે ? અલગત કવિ નર્મદાચંકરના દાદા વેદપાઠી હોવા સાથે જોમ કૌમુદી અને પચકાગ્ય પણ બપ્પા હતા તેમ જ સંસ્કૃતના વિદ્વાન હોય તે ધારે તો વેદનો અર્થ ટીકામંથોની મદદથી જરૂર સમજી શકે. ઝાઝા ઝાઝા વિદ્વાનો છેક નિરૂક્તના કાળથી એવો પ્રયત્ન કરતા પણ હશે. છતાં વેદો ઉપર યોગ્ય રીતે સૌથી વધારે પ્રખ્યાત અને વધારે વપરાતું સંપૂર્ણ ભાષ્ય તો યૌદ્ધમા સતકના સાયણનું છે. પણ એ પહેલાં ૧૧ માં સતકમાં થઈ ગયેલા વડનગર ગુજરાતના ઉચ્ચ પ્રાતિશાખ્યસૂત્રો ઉપર અને વાજસનેથી સહિના ઉપર ભાષ્ય લખ્યું છે અને એજ વખતના અને એજ ગ્રામના ઘાદિવેદે “વેદમાંની પ્રાચીન ઇતિહાસની કથાઓ નીતિ ધર્મના ઉપદેશ અર્થે શ્લોકબદ્ધ કરીને વર્ણવી છે.”^૩ પછી મૂળરાજના વખતમાં થઈ ગયેલ વડનગરનો નાગરબ્રાહ્મણ સોલ જોને રાત્રીએ પુરોહિત નીમ્યો હતો તેના પુત્ર લખ્યને તેના વંશજ કવિ

૧. ગો. મા. ત્રિપાઠી આ વેદપાઠી બ્રાહ્મણોને શુદ્ધરૂપ કહે છે અને તેઓની સમાજમાં ઉપકારકતા વિસ્તારથી વર્ણવે છે. જુઓ સાક્ષરજીવન.

૨. ઈ. સ. ૧૮૬૦ થી ૧૯૦૦ ના આગામાં મારા એક મિત્રને ઋગ્વેદ બધાવવા માટે એના પિતાએ કરનાળીના એક વેદપાઠીને પોતાને ખર્ચે પોતાને ધેર રાખેલા

૩. જુઓ આ બા. કુવનું ગુજરાતનું સંસ્કૃત સાહિત્ય દિગર્શન
૪ ૧૪, ૧૫

સોમેશ્વરે ઋગ્વેદવેદી કહેતો છે. ૧ એનો અર્થ ઋગ્વેદનો અર્થ જાણનાર એવો હશે. ૫મી ઉપર કહેવા ૧૩મા ચતુરના અન્તના ચંદુ પડિતે ઋગ્વેદ ઉપર પોતે લખેલી ટીકામાંથી નૈપધ ટીકામાં અવતરણુ આપ્યું છે. ૨ જોકે એ ટીકા મળતી નથી. બધું જોતાં હુકામાં એમ કહી શકાય કે વેદનો મુખપાઠ કરનારા ઘણા અને વિરલ વિદ્વાનો વેદના અર્થના જિજ્ઞાસુ એવી ગિયતિ જાણ્યા દેશની અને વિશેષ પ્રમાણમાં ગુજરાતની ઘણું કરી સંસ્કૃત વિદ્વાનો ગુજરાતમાં પ્રવેશ થયો ત્યારથી તે ગદ્ય સદી સુધી રહી છે વેદના અભ્યાસી પીઠસર્જન, જુદાંદર વગેરે પાશ્ચાત્ય પડિતોને અહીંના મારા શાસ્ત્રીઓનું પણ વેદ સંબંધી અસાન જોઈને આશ્ચર્ય થતું.

બૌદ્ધ અને જૈન અવતરણુ:-

વેદો અને ક્ષાત્રણુ ગ્રન્થોના, ગુજરાતમાં અવતરણુનો પ્રકાર જોયો. ૫મી ઔપનિષદ વિદ્યા એના શુદ્ધરૂપમાં ગુજરાતમાં જૂના વખતમાં આવી હોવાની કાંઈ નિશાની નથી પણ વેદાન્ત દર્શન-રૂપે જરૂર આવેલ છે એટલે એનું અવલોકન આગળ આવતાં કરશું. પણ બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મના અવતરણુનું દર્શન પહેલાં કરવું પડશે. અશોક મૌર્યના કાળમાં જ કાર્ષ્ક બૌદ્ધ સાધુઓ મોરક સુધી આવ્યા હોય એ અસંભવ નથી પણ રૂપાટ પુરાવો નથી. કાદિયાવાડમાં સાણા, તળાજ અને જુનાગઢમાં ગુફાઓ છે જે બૌદ્ધ હોવાનું તથા એમાંથી કાર્ષ્ક અશોકના સમયની કે તે પછી તરતના કાળનીયે હોય એવું તદ્દિદાનું અનુમાન છે. ૩ ૫મી અગ્રેકના પુત્ર શાસિથકે મુરારૂ સુધી જૈન ધર્મનો પ્રચાર કર્યો હોવાનું કેશવ હર્ષદ ધ્રુવે યુગપુરાણના

૧. સુત્રોત્સવ સ. ૧૫ શ્લોક ૧૦, ૧૧

૨. જુઓ ભારતીય વિદ્યા વર્ષ ૩ અ. ૧ પૃ. ૨૭માં " ગુજરાતમાં નૈપધીય ચરિત ઉપર લખાયેલી ટીકાઓ "

૩. જુઓ બર્નેસનું 'એન્ડીક્રીટીય ઓફ કાદિયાવાડ એન્ડ કચ્છ' પૃ. ૭૬

અમુક વચનોને આધારે અનુમાન કર્યું છે.^૧ આ અનુમાનો સાચાં હોય કે ખોટાં પણ બીજા સતકના ક્ષત્રપ લેખોમાં બૌદ્ધ શ્રમ-લોનો ઉલ્લેખ છે અને એક લેખમાં કેવલિ શબ્દ છે જે જન ધર્મ સૂચક હોય.^૨ વળી હાંકની ગુફામાં જૈન તીર્થંકરોની મૂર્તિઓ છે તે પણ કદાચ પાછલા ક્ષત્રપ સમયની હોય.^૩ મતલબ કે વલ્લભી સમય પહેલાં બૌદ્ધ અને જન ધર્મનો ગુજરાતમાં પ્રસાર થઈ ગયો હતો અને વલ્લભી સમયમાંતો એ.ધર્મોનો ગુજરાતમાં જાળવળતો પ્રકાશ સ્પષ્ટ દેખાય છે. પહેલાં બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર બોધ્યો:

વલ્લભીનો રાગ કુવસેન જે પોતે પરમ ભાગવત (વૃષ્ણવ) હતો, તેણે ઇ. સ. ૫૩૫-૩૬માં વલ્લભી શહેરમાં જ પોતાની ભારોજી બૌદ્ધ ઉપાસિકા દુરુએ બંધાવેલા વિહારમાં ભવિષ્યમાં સમારકામ કરાવવા માટે તથા એ વિહારમાં ધૂપ, દીપ, તૈલ, ફૂલ વગેરે મળ્યા કરે માટે એ વિહારના સંધને એક ગામ દાનમાં આપ્યું છે.^૪ પછીના વલ્લભી લેખોમાં પણ આ વિહારનો ઉલ્લેખ છે. વળી પછીના એક લેખમાં આચાર્ય ભદ્રન્ત શુદ્ધદામે શુદ્ધની મૂર્તિની સ્થાપના કર્યાનો નિર્દેશ છે.^૫ પછી એક લેખમાં દુદ્ધા વિહારમાં ૧૮ શાખાના સર્વ દિશામાંથી આવતા ભિક્ષુસંઘને રોગી સાધુઓના અન્ન, વસ્ત્ર, આસન, ઔષધ વગેરે માટે ચાર ગામે દાનમાં આપ્યાની નોંધ છે.^૬ પછી ઇ. સ. ૫૮૮ ના એક વલ્લભી દાનપત્રમાં આચાર્ય ભદ્રન્તસ્થિરમતિએ બંધાવેલા વિહારમાં ભગવાન શુદ્ધને ફૂલ,

અન્ન, ધૂપ, દીપ વગેરે ધરવા માટે અને અનેક દેશાવરથી આવેલા લિપ્તુસંધના અન્ન, વસ્ત્ર, ઔષધ વગેરે માટે તથા વિહારના જીર્ણોદ્ધાર માટે જે ગ્રામ દાનમાં આપ્યા છે.^૨ પ્રખ્યાત ચીની બૌદ્ધ યાત્રાળુ યુવાન યુઆંગે જે ગુણમતિ અને વલ્લભીના સ્થિરમતિનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમાંના સ્થિરમતિ તે ઉપલા લેખમાં કહેલાજ હશે. જે કે સ્થિરમતિ એક કરતાં વધારે થયા હોય એવો સંભવ છે. ઇ. સ. પાંચમા શતકના એક સ્થિરમતિએ પ્રખ્યાત બૌદ્ધ ગ્રન્થકાર વસુપ્પન્ધુના ગ્રન્થ ઉપર દીકા તથા યોગાચાર મતના બીજા ગ્રન્થો પણ લખ્યા છે.^૩

પુરાનયુઆંગ કહે છે કે વલ્લભી દેશમાં સેંકડો બૌદ્ધ સંધારામો છે અને ૭ હજાર લિપ્તુઓ છે, જેમાંના ધણાખરા હીનયાન મતના અનુયાયી છે. આ ઉપરાંત જેને એ મુસાફર મોલાપો કહે છે અને જે ધણુંકરી લાટનો દક્ષિણ ભાગ અને મધ્ય ગુજરાતનો ભાગ હશે, તેમાં ધણા સંધારામો છે એમ કહે છે.^૪

આ રીતે જે બૌદ્ધ ધર્મનો વલ્લભી સમયમાં જુઠ્ઠા-સાતમા શતકમાં ગુજરાતમાં સારો પ્રચાર હતો તેની વલ્લભી સમયના અન્ત પછી ગુજરાતમાંથી એકજ નિશાની મળે છે અને તે રાષ્ટ્રકૂટની ગુજરાત શાખાના રાજા કુવ બીજાએ ઇ. સ. ૮૮૪માં મુરત પાસે કામ્પિસ્થ (હાલનું કાપ્લીઆ !) ગામના એક વિહારને આપેલું દાન છે.^૫

૧. એન. નં. ૪૫

૨. હિંદુસ્તાન. આ. બ. કુવનું પૃ. ૬ તથા વીન્ટરનીઝ. ગ્રન્થ. ૩૬૨ અને તેમાં દીપ ૩.

૩. જુઓ યુ. જી. ગ્ર. ૧ ભા. ૧ પૃ. ૭૧ 'વોલ્ફ યુવાન' યુઆંગ ગ્ર. ૨ પ. ૨૧૨ થી ૨૪૮ તથા પૃ. ૩૩૫, ૩૩૬ વીન્ટરનીઝ સ્મીથની અર્થી હીસ્ટરી આ. ૩ પૃ. ૩૨૩ થી ૩૨૬ અને ગ્લોરી ષેક વોલ્ફ ગુર્નરેથ ગ્ર ૩ પૃ. ૧૮-૨૯

૪. ગુ. ઐ. લે. ભા. ૩. નં ૧૩૦ ગ.

વલ્લભીપુરના નાશ સાથે ત્યાંના મઠો તો નાશ પામ્યા હશે પણ આખા દેશમાંથી તેનો લોપ થાયો થયો ? બિહારમાં જેમ પહેલાં મુસ્લીમ હુમનાથી ઈસ બારમાં શતકમાં બૌદ્ધ ધર્મ ભાગી પડ્યો તેમ ગુજરાતમાં નથી ચલ્યું પણ જેમ દક્ષિણ હિંદમાં ઈસ છઠ્ઠાથી આઠમાં શતક સુધીમાં જૈન અને બ્રાહ્મણ ધર્મના પ્રમુખ પ્રચારની અસરથી બૌદ્ધ ધર્મ નાશ પડી ગયો તેમજ ગુજરાતમાં એ હરીફ ધર્મોની અસરથી દશમાં શતક સુધીમાં બૌદ્ધ ધર્મનું પોતાનું આત્મતેજ દીણું થવાથી તથા બિન સ્વતંત્ર હુત્ત થઈ જવાથી ઉપેક્ષિત થઈ દીણું થઈ ગયો હેય એમ લાગે છે અલબત્ત જતા પહેલાં તેણે પોતાના કારણ-પ્રધાન સરકારો જૈન તથા વૈષ્ણવ ધર્મમાં મકાત કરી દીધા હતા.

જૈનધર્મ વલ્લભી સમયમાં વલ્લભીપુર ગુજરાતમાં પ્રસરેલો હતો એમ નીચેની જૈન શ્રુતપરપરા ઉપરથી જણાય છે એ પરપરા પ્રમાણે શ્રી દેવર્ધિગણિ ક્ષમાશ્રમણ નામના આચાર્યે વલ્લભીમાં મળેલા શ્રી સધના આગ્રહથી વિચ્છેદ થતા અવશેષ રહેના ત્રુટિત અને અત્રુટિત આગળના પઠોને સાકળી પુસ્તકારૂઢ કર્યા^૧ અને 'વલ્લભી વાચના' કહે છે પત્રી ઈસ છઠ્ઠાના અન્તમાં અને સાતમાં શતકના આરંભમાં વલ્લભીપુરમાં વિશેષાવસ્થક લાખ્યના પ્રણેતા જિનશદ્ગણિ ક્ષમાશ્રમણ થઈ ગયા અને એજ અરસામાં ૩ થોડા વર્ષ પત્રી શીનાદિત્ય રાજના સમયમાં ધનેશ્વરસૂરિએ શત્રુંગ્ય માહાત્મ્ય રચ્યું છે એમ મનાય છે પણ એમાં કુમારપાલ રાજનો પુતાન્ત હોવાથી એ અન્ધને ૧૩માં શતક પહેલાં રચાયેલો માનવો મુશ્કેલ છે^૩

વલ્લભીના નાશ સાથે જેમ બૌદ્ધધર્મનો લોપ થઈ ગયો

૧. જૂઓ દિગ્દર્શન પૃ. ૧

૨. ભારતીય વિદ્યા વર્ષ ૩ અ. ૧ પૃ. ૧૯૧

૩ દિગ્દર્શન પૃ. ૧૦ વચા જૈ. સા ઈ દીપ ૧૩૮માં ગૌ દી ઓગાના રા ઇ. ખં. ૧. પૃ. ૩૮૫-૩૮૬માંથી કરેલો હતો.

તેમ જૈનધર્મનું નથી થયું. જૈનધર્મે પોતાની બધાં સમાધાન વૃત્તિના બળથી ગુજરાતના લોકોના હૃદયમાં પોતાનું સ્થાન બળવી રાખ્યું અને જૂનું નષ્ટ સ્થળ છોડી નવાં સ્થળો શોધ્યાં. ૬. સ. ૭૪ સાતમા શતકમાં ગુર્જરાની રાજધાની તરીકે લિલ્લમાલ કે શ્રીમાલ પ્રખ્યાત હતું.^૧ આ લિલ્લમાલ તરફ જૈનો ફેલાયા હોય એમ જણાય છે. કદાચ મારવાડમાં વલ્લી સમયમાંજ વસ્યા હોય, પણ આડમાં શતકનો મહાન જૈન ગ્રંથ કુવલયમાલા તો ઉદ્યોતન-સૂરિએ જામણિપુર હાલનાં ઝાલોરમાં લખેલ છે.^૨ પછી એજ શતકમાં બખ્ષલદ્રીસૂરિએ કાન્યકુબ્જના રાજા આમને પ્રતિબોધી જૈન કર્યો હતો કે પછી નવમા શતકમાં ઉપમિતિસવપ્રખ્યાના કર્તા સિદ્ધર્ષિએ લિલ્લમાલ નગરમાં જૈન દેરાસરમાં ગ્રંથરચના કરી છે. ૪ આ ચરમામાંજ યર્ષ બેલા ચાવડા રાજાઓ પાસે વનરાજથી આરંભી જૈનોનું પ્રાણસ્થ હતું એવા પ્રખ્યાતના કથનને માનવામાં આવે કે ન આવે પણ સોલંકી સમયમાં મૂળરાજથી આરંભી એ વંશના અન્તર્ધર્મ જૈન સાધુઓ, વિદ્વાનો અને મંત્રીઓનું ઘણું જોર હતું એ નિઃસંદેહ છે.^૩ જોકે જૈન પ્રાણસ્થનો મધ્યાન્હ તો સિદ્ધરાજ કુમારપાલના વખતમાં તપતો હતો. જૈનધર્મની દિગંબર અને શ્વેતામ્બર એ બે શાખાઓ વચ્ચે એક ઉગ્ર વાદ વિ. મં. ૧૧૮૧ માં સિદ્ધરાજની સભામાં થઈને દિગંબર મત એવો હારી ગયો કે ગુજરાતમાં પછી એકલું શ્વેતામ્બર મતનું જોર રહ્યું. બીજી તરફથી શૈવ રાજાઓના આગ્રયથી સ્વધર્મનો પ્રચાર કરતા જૈન આચાર્યોએ

૧. ગોરી ધેટ નેજ ગુર્જરેશ મ. ૩. પ. ૩૧.

૨. જૈન સંહિયનો સતિહાસ પૃ ૧૭૫ થી ૧૭૭

૩. એજન પૃ. ૧૭૬

૪. એજન પૃ. ૧૮૨

૫. આ મઠ અને સોલંકી સમયમાં જૈન મંત્રીઓ, વિદ્વાનો વગેરેની રિપતિ મઠે જુઓ મારો મધ્યપ્રાચીન રાજપૂત ઇતિહાસ.

આપ્યું. પણ જૈનધર્મે સવ થી મોટો ફાળો તો અહિંસાને મારવાડ ગુજરાતના જીવનમાં અનધર સ્થાન આપીને અર્પ્યો છે. હેમચન્દ્રા-આર્યના ઉપદેશથી કુમારપાલ રાજ્યને છૂતની અને માંસાહારની અંધી કરી તથા અહિંસાનો આગ્રહથી પ્રચાર કર્યો હતો એ પ્રસિદ્ધ છે.^૧ અહિંસા ગુજરાતમાં સોત્રકી કાળ પહેલાં દાખલ થઈ હતી જ પણ વ્યાપક થઈ એ તો કુમારપાલના વખતના તથા તે પછીના જૈનોના પ્રયામથી.

મન્દિરોની સ્થાપના, મૂર્તિઓનાં સ્તવન, અર્ચન, વ્રતો, ઉપવાસો, ધાર્મિક ઉત્સવો અને તીર્થયાત્રાઓ વગેરે વિષયોમાં વૈષ્ણવધર્મની અને જૈનધર્મની સમાન પ્રવૃત્તિ જોતાં જનસમાજ ઉપર બેય ધર્મોની આસ્કારિક અસરમાં ભાગ્યે જ ભેદ દેખાય છે. અહીં ઉમેરવું જોઈએ કે સામાજિક જીવનમાં પણ ભેદ ભાગ્યે જ દેખાય છે. એક જ સાતિમાં વૈષ્ણવ કુટુંબો અને જૈન કુટુંબો હોય છે અને તેઓ પરસ્પર બેટી વ્યવહાર દરવામાં ખાધ ગણતારાં નથી.

વર્ણશ્રમ ધર્મ અને ધર્મશાસ્ત્રોની અસર:—વર્ણશ્રમ ધર્મ એ ધર્મો અગત્યનો ભારતીય સંસ્કાર- છે એ આપણે જોયું છે. મહાભારત કાળમાં ગુજરાતમાં આવેલા પાંચણાદિ વર્ણના લોકો પોતાની સાથે જ વર્ણશ્રમ વ્યવસ્થા લાવ્યા હશે. પણ ગુજરાતના ઐતિહાસિક સાધનોમાંથી નિશાની ઘણી મોટી મળે છે. રૂદ્રામનના શિલાલેખોમાં રૂદ્રામને રાજા તરીકે પોતાના ગુણો વર્ણવતાં ‘ગર્ભપ્રભૃતિ સમૃદ્ધ રાજલક્ષ્મી ધારણ કરેલી હોવાથી જેને સર્વ વર્ણોએ સામે આવીને પતિ તરીકે વરેલ છે’ એમ કહેન છે. એ રાજામાં આતુર્વર્ણ્ય સ્પષ્ટ સૂચિત છે. પછી આશ્રમોનો તો ઉત્કીર્ણ લેખોમાં પ્રસંગ જ નથી. પણ રૂદ્રામનના લેખમાં જ તેના પોતાના ગુણો વર્ણવેલા છે તે રાજાના સ્મૃત્યુક્ત ગુણો છે દા. ત. ^૨ લગાઈ

૧. જુઓ મારો ગ્ર. મ. ૧ ઈ વિ. ૨ પૃ. ૩૦૪-૩૦૮

૨ ગુ ઐ લે ભા. ૧ ન. ૨

‘સિવાય જેણે પુરુષનો વધ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, સામે, આવેલા અને પોતાના સદસ્ય શત્રુ સિવાયના ઉપર જેણે કણ્ણુ દર્શાવી છે,^૧ પણ પડેલાઓને જેણે આયુધ આપ્યું છે, વળી જેના રાજ્યમાં શહેરો, ખજારો અને ગામડાઓમાં દસ્યુઓ, સર્પો, (નગ્ની) પશુઓ અને રોગોનો ત્રાસ નથી.” ચોર, સર્પો, અને રોગોના ત્રાસમાંથી ગામડાંની વસ્તીને રક્ષામને કેટલે અંશે મુક્ત કરી હશે તે કાણ કહી શકે? પણ તેણે જે આદર્શ સન્મુખ રાખ્યો હતો એ ચોક્કસ છે. ભારતીય રાજાનો આ આદર્શ છે.^૨ રાજસત્તા ઉપરના આદર્શને હજી વસ્તુસ્થિતિમાં ઉતારી શકી નથી. હજી એ આદર્શ જ રહ્યો છે. પછી ગાય અને ખાદ્યપાનના રક્ષણ માટે તથા ધર્મ અને કીર્તિની વૃદ્ધિ માટે પોતે તથાવ ખોદાવ્યાનું કહે છે જે પણ મહાભારત પુરાણે પ્રચારેલો સંસ્કાર છે. વળી ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યથી રકંદગુપ્ત મુખીનાં સાઠ સાતસો વર્ષ દરમિયાન એક તળાવના બંધ ઉપર ચાર મોટા રાજાઓના સુન્નાઓએ આટલું બધું ખ્યાન આપ્યું એ રાજાઓની લોકપ્રિયતા કાર્યો માટે જોતી કર્તવ્યશુદ્ધિનું સૂચક છે.^૩ બીજા એક ક્ષત્રપરાજા રૂદ્રસિંહના મેનાપતિ આબીર રૂદ્રભૂતિએ એક નાના ગામમાં ઈ. સ. ૧૮૧માં વાવ ખોદાવી હોવાનો લેખ મળ્યો છે.^૪ જે પુરાણોથી આવેલા પૂર્વ ધર્મનું વક્ષણ છે.

પછી રૂદ્રામા વાળાજી જુનાગઢના પથરા ઉપરના રકંદગુપ્તના લેખમાં^૫ એ જ ભારતીય આદર્શ નીચે પ્રમાણે સર્વ કહેલો છે: “એ રાજાના રાજ્યમાં કોઈ મદિ, દરિદ્ર, દુઃખી, લોભી કે દંડવા યોગ્ય નથી.” (શ્લો. ૬) પછી સુરાબદ્ર માટે યોગ્ય અધિકારી કેવો

૧. જુઓ ઉપર પૃ. ૧૧૫ માં ક્ષત્રિના ધર્મો.

૨. જુઓ મહાભારત ૧-૬૨. પ થી ૧૦.

૩. રૂદ્રામનના આખા લેખ માટે જુઓ ગુ. ઐ. લે. સા. ૧-નં. ૨

૪. એન. નં. ૭

૫. રકંદગુપ્તના લેખ માટે જુઓ એન. નં. ૧૫

હોવો જોઈએ તે દર્શાવતાં કેહેલું છે કે “જાતે બુદ્ધિશાળી, વિનીત, મેધા અને સ્મૃતિવાળો, સત્ય, સરલતા, ઉદારતા, નમ્રતા, માધુર્ય, દાક્ષિણ્ય એ ગુણોવાળો જોઈએ” (શ્લોક ૮) વળી “પશ્ચિમમાં જોમ દેવોએ વરૂણને નીમ્યા છે તેમ પોતે પણ દત્તને નીમ્યા છે” (શ્લોક ૧૩). એ વચનમાં પૌરાણિક અસર સ્પષ્ટ છે. અને છેવટ “જો દાનપરાયણ અને પવિત્ર અધિકારી ધર્મ અને અર્ચના અવિરોધથી વિધ્યોને મેચતો” (શ્લોક ૨૪) એમ કહ્યું છે તે ધર્મશૂત્રો અને ગીતા મહાભારતના ઉપદેશને અનુસરીને છે. પણ મહાભારતના શ્લોકો પ્રમાણ તરીકે ઉતારનાર ગુપ્ત રાજાઓ ઉપર મહાભારત, ગીતા અને ધર્મશાસ્ત્રોની અસર હોય એ સ્વાભાવિક અને નિર્વિવાદ ઐતિહાસિક હકીકત છે. અને ગુપ્તરાજાઓના રાજ્યકાળમાં ભારતીય સંસ્કારો ગુજરાતમાં પૂરેપૂરા ઉતરે ગયા હતા એ ચોક્કસ વલ્લભીદાનપત્રો આ નિર્ણયને બળવાન ટેકા આપે છે. રઘુવંશ (૪-૧૨)માં ‘પ્રજાનુ’ રાજાન કરતો હોવાથી એ યથાર્થ રાજા હતો’ એમ કહ્યું છે એ જ વાત ‘પ્રજાના હૃદયનું’ રાજાન કરતો હોવાથી જેનામાં રાજા શબ્દ અન્યર્થ હતો’ એ રીતે વલ્લભી તાત્પર્યમાં મળે છે.^૧

વલ્લભી સમયના ગુજરાત બહારના એક અભિજ્ઞાનમાં “વર્ણશ્રમ વ્યવસ્થાપનાનું ચક્ર જેણે પ્રદત્ત કર્યું છે” એવું વિશેષણ પ્રભાકર-વર્ધન માટે વાપર્યું છે^૨ ત્યારે વલ્લભીજોમાં એને મળતા નીચેના શબ્દો છે. “મન્વાદિએ પ્રણીત વિધિ પળાવેલો એ જેનો ધર્મ છે.” “ધર્મરાજ પેડે જેણે વિનય (સદાચાર) વ્યવસ્થા પદ્ધતિ નક્કી કરી છે.” જોજ સમયનો ભરૂચનો એક ગુર્જર રાજા પણ મનુપ્રણીત ધર્માનુસાર વર્ણશ્રમવ્યવસ્થા જાળવ્યાની વાત કરે છે.^૩ આ વલ્લભીના રાજાઓ તથા રાષ્ટ્રકૂટો પોતાનો “વૈભવ દીન અને

૧. ગુ. ઐ. હે. નં. ૩૯

૨. જુઓ એ ઈ. ગ્ર. ૪ પૃ. ૨૧૦

૩. ગુ. ઐ. હે. જા ૧ નં. ૧૭, ૧૯, ૨૧, ૨૩ વગેરે તથા નં. ૧૧૭

અત્યારે ઉપભોજ કરના માટે છે ૧ એમ કહે છે ૧ આ પણ મહાભારતની અમર છે ૨

વયશીના રાજ્યોએ જે દાનો આપ્યા છે તે મોટે ભાગે બ્રાહ્મણોને બહારથી પોતાના પ્રદેશમાં બોનાનીને તેઓ પચમહાયજ કહે માટે આપેના છે ૩ અને માતાપિતાને પુણ્ય મળે માટે આપેના છે ૪ સ છઠ્ઠા શતકથી આઠમા શતકના ભરૂચના ગુર્જર રાજ્યોના તથા માતમા આઠમા શતકના દક્ષિણ ગુજરાતના ચાનુક્યોના અને નવમા દશમા શતકના ગુજરાતના રાષ્ટ્રકૂટોના દાનપત્રોમાં ઉપની જ

ફર રહેતો, જેનું રૂપ શીઘ્રનું વિરોધી ન હતું અને વૈવન સદ્વૃત્તનું વિરોધી ન હતું”^૧ એવું વર્ણન છે એ આપી શકાય. અલગત રાગઓના આશ્રિતોએ લખેલી આ પ્રશસ્તિઓ છે, જેમાંથી યથાર્થ ચારિત્રકથનની આશા ન રખાય. પણ શીઘ્રનો ધર્મશાસ્ત્રોક્ત આદર્શ રાગઓને અને તત્કાલીન પંડિતોને માન્ય હતો એટલું અનુમાન થઈ શકે, પછી ભલે જીવનમાં એ હિતરતો હોય યથા સંભવ. પણ શીઘ્રમાં મોટી વાત તો છે સહિષ્ણુતાની. ખૌદ, જૈન, આજીવકાદિ અતિ પ્રાચીન વૈદિકતર મતો તરફ એ વખતના પાત્રોની તથા તત્કાલીન પાત્રો તરફ ખૌદોની વૃત્તિ વિશે ખીજા વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું જ છે. પાછલા કાળમાં એક તરફથી જુદને અને જૈનોના આદિતીર્થકરને ભાગવત આદિ પુરાણોમાં વિષ્ણુના અવતાર કહેવું છે તો ખીજ તરફથી મોઢ પમાડવા માટે એ અવતાર યથા હોવાનું કહી ખૌદ જૈનની નિન્દા કરી છે. છતાં સામાન્ય રીતે તો સહિષ્ણુતા વ્યાપક રહી છે. અને કનડગત અપવાદ રૂપે યથા હોવાના દાખલા છે; તે પણ મુસ્લીમ અને ખ્રીસ્તી ધર્મની કનડગત સાથે સરખાવતાં એટલી હળવી કે એ સહિષ્ણુતાજ મહાય. પછી પ્રો. પ્રાદને મોટા ભાગના ખૌદો ખ્રીસ્તીઓ તરફ મિત્રતાભર્મુ વર્તન રાખતા હોવાનો અનુભવ થયો છે.^૨ અને દક્ષિણ પશ્ચિમમાં કાંદા ઉપર ધોળા અને કાળા બે જાતના ધહ્દીઓ ધણા કાળથી રહેતા હોવાના તથા તેઓના ધર્મપાલનમાં ડખલગીરી ન થવાનાં રાગઓ તરફથી ફરમાનો મળ્યાં હોવાના પુરાવા છે.^૩ પછી પંદરમા સતકના મધ્યમાં કાલીકટ આવેલો ધરાનના મુસલમાન શાહનો એકાગ્રી અખડુલ રમીક કહે છે કે “હું જો કે મુસલમાન તરીકે રાત્રીના મુઝકમાં છું એમ ગણું છું પણ

૧. ગુ. ઐ. લે. પા. ૨ નં. ૧૦૬ પં. ૨૩-૨૪

૨. ધી ખીસ્તીમિજ ઓફ જુહીઝમ પૃ. ૭૩૫-૩૬ માંથી રાધાકૃષ્ણને.

૩. રી. અને-વે. ઘાટ પૃ. ૩૦૬ માં કરેલો ઉત્તરો.

૩. ધી લેસર હસ્ટન ગર્ચીઝ પૃ. ૩૧૩ (એન પૃ. ૩૧૧)

મારી તરફ પૂર્ણ સહિષ્ણુતા રાખવામાં આવે છે એ હું કબૂલ કરું છું^૧

ગુજરાતમાં આ સહિષ્ણુતા સોલકી સમયમાં પ્રવર્તતી હોવાના સચોટ દાખના ઇતિહાસમાંથી મળે છે ૧૧ માં અને ૧૨ માં શતકમાં દક્ષિણમાં વૈષ્ણવોની શંક રાજાઓ દ્વારા ઝનડગત થઈ હોવાના દાખલા છે પણ ગુજરાતમાં એવા દાખલા નથી અન્યતઃ ચેતામ્બર અને દિગમ્બર જૈનો વચ્ચે તથા બ્રાહ્મણો અને જૈનો વચ્ચે વાગ્યુદ્ધો તથા પરમ્પરતી નિન્દા થયેલ છે પણ એથી આગળ કાંઈ નહિ અને રાજાઓએ તથા મંત્રીઓએ તો ચરૂં ધર્મ તરફ સમભાવ રાખ્યો છે એનું નહિ પણ ઈ સ ૬૩૬માં મુઝ્નીમ કનડગતને લીધે ઈર્ગનથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભાગી આવેલા પારસીઓને ગુજરાતના પડોશી પ્રાંતોના શિનાહાર રાજાએ આશ્રય આપ્યો અને એ લોકોના ગુજરાતીઓ તરીકે અગિયારમો વર્ષથી પારસીઓ કહેવા લાગ્યા પછી બહાતની મસ્જિદને અગ્નિપૂર્જકોએ કાશીરો દ્વારા બાળી મૂકી અને એ દગામાં ૮૦ મુસ્લીમો માર્યા ગયા આની ફરિયાદ સિદ્ધરાજ પામે પડોચતા તે રાજાએ જાતે તપાસ કરી વાત સાચી ઠરતાં બ્રાહ્મણો તથા અગ્નિપૂર્જકોના મુખ્ય નેતાઓનો યોગ્ય દડ કર્યો તથા એ વખતે જાહેર કર્યું કે, ‘ મારા રાજ્યમાં સર્વ લોકો સુખશાન્તિનો સમાન ગીતે ઉપભોગ કરી શકે એવી પ્રજા-પાલનની સુ ધવગ્યા રાખવી એ મારું કર્તવ્ય છે ’^૨

૫મી વસ્તુપાન તેજપાને જૈન અને બ્રાહ્મણ ધર્મના સ્થાનો ઊભા કરવા સાથે મસ્જિદો પણ બંધાવેલી એમ એના ચરિત્ર-લેખકો કહે છે^૩ જગદ્ગણે પણ મસ્જિદો બંધાવેલી^૪ પણ ધાર્મિક

૧ મુરતુ ઇસ્કવરીડ એન્ડ ટ્રેલેસ ઇન એશીઆ (એનન પૃ ૩૧૨)

૨ જુઓ મારો ગ્રા મ. ૧૧ ઇ ભા ૧ પૃ ૧૧૪

૩ એનન પૃ ૧૭૧ ૪ એનન ભા ૨ પૃ ૪૧૧

૫ જુઓ જગદ્ગણે પૃ ૧૪

સમભાવનો સૌથી સરસ દાખલો તો નીચેનો છે. વિ. સં. ૧૩૨૬ ના (ધ. સ. ૧૨૬૪ હીજરી ગં. ૬૬૨—હીજરી સન એ લેખમાં જ આપ્યો છે.) પેરાવળના એક લેખમાં લખ્યું છે કે અર્જુનદેવ (વિ. સ. ૧૩૧૮ થી ૧૩૩૧) ના મહામાત્ય રાણક શ્રી. માલદેવ હતા ત્યારે સોમનાથના પાશુપત મહતા પાશુપતાચાર્ય ગંડગ્રી પરવીર અને ત્યાંના આગેવાન મહાજનો (જેનાં નામો લેખમાં આપ્યા છે) પાસેથી હરમુઝ (ઈરાન ?) ના કાંઠાના અમીર રકતુદ્દીનના રાજ્યના નાખુદા પીરોએ સોમનાથ દેવના નગરની બહારના ભાગમાં એક મસ્જિદ બાંધવા માટે જમીનનો એક ટુકડો બધા હક્કો સાથે ખરીદી લીધો હતો અને તે ઉપર રાજગ્રી જાડના મિત્ર અને ધર્મ બાંધક પીરોજ નાખુદાએ મસ્જિદ બાંધી અને એનાં ધૂપ, દીપ, તેવ કુરાનપાઠ વગેરે માટે તથા ચાલુ ચાળડથીગડ માટે શ્રી સવધણેશ્વર દેવના સ્થાનપતિ શ્રીત્રિપુરાંતક તથા વિનાયક બદ્દારક વગેરે પાસેથી ધર્મલેશ્વર દેવની માલિકાની બે માળના ઘરવાળી એક મોટી વાડી, બે હાટ તથા એક ધાણી લઈ મસ્જિદને તેની ઉપજ વાપરવા માટે એ બધું આપ્યું. વળી સોમનાથ પાટણના શ્રીઆપંથી વહાણવટીઓના ઉત્સવ માટે અમુક રકમ ઠરાવી આપી, જેનો વહીવટ પાટણના મુસલમાનો કરે અને કાંઈ રકમ વધે તો મક્કા અને મદીના મોકલે.”

મુસલમાન વહાણવટીઓ સાથેનો હિંદુ ધાર્મિક વ્યાચારોનો આ મોટો સબધ હાલના સોમનાથના ઝથાને સરમજનક બતાવે છે પાકીસ્તાન ચળવળના આરંભ પહેલાં કાઠિયાવાડ ગુજરાતનાં ગામડાંઓમાં હિંદુ મુસલમાનો વચ્ચે ભાઈચારો જ જોવામાં આવતો એ પ્રસિદ્ધ હકીકત છે.

આ ઉપરાંત શીવવિષયમાં એટલું જ નોંધવાનું છે કે હિંદુ સ્ત્રીઓમાં ક્ષમા અને સહનશીલતા, કોઈક કોઈક બાલણીમાં નિરપૃહતા, ધર્મપરાયણતા, અપરિચિત વગેરે છેક ગર્ભપેદી સુધી મળી આવતાં

૧. નિકટતમ સમયના દાખલો માટે જુઓ ■ મા. મુનશીના મંદારણ પુ. ૪૫ માં દર્શાવેલ દેવ વિશે હકીકત.

અને ગરીબ લોકવર્ગમાં બીટીય અમલ પહેલા જે પ્રમાણિકતા સોદાઈ, કરજ આપવાની સાચી દાનત ? આતિથ્ય અને ધર્મબીડના સામાન્ય રીતે જોવામાં આવતા તે પ્રાચીન સરકારનો વારસો હતો.

વિજ્ઞાન સરકાર - હવે જ્યોતિષ અને આયુર્વેદનું અવતરણ દ્વેકમા જોઈએ. **બ્રહ્મસૂત્ર** સિદ્ધાન્ત નામનો જ્યોતિષનો અન્ય લખનાર બ્રહ્મગુપ્ત આચાર્યે આપવશ તિલક વ્યાધિમુખ રાજ્ય રાજ્ય કરતા હતા, ત્યારે શક સ ૫૫૦ (ઈ સ ૬૩૮) માં પોતે અન્ય લખ્યો છે, એમ કહ્યું છે અને ટીકામર એ આચાર્યને બિ નમાનદ્યચાર્ય કહે છે. બિલ્લમાલના આચાર્ય બ્રહ્મગુપ્ત પહેલા રાજપૂતાના ગુજરાતમાં કોઈ જ્યોતિષીઓ હશે તો આપણે જાણતા નથી. આ બ્રહ્મગુપ્ત સમયે જ્યોતિષી હતા ધણુ કરીને તેજેજ આ દેશમાં બીજાગિતની પ્રથમ શોધ કરી છે. ૨ બ્રહ્મગુપ્ત પછી તો જ્યોતિષનિધાનુ પદ્મપાદન ગુજરાતમાં આનુ રહ્યું હોવામાં શકા નથી જ્યોતિષના અન્યોની સેકડો હાથ પ્રતો ગુજરાતમાંથી મળી છે પણ જ્યોતિષના અન્ય કારોમાં પડોશી વરાકને સાથે ગણીને મહારાષ્ટ્ર પ્રાન્તમાં છે. નાં સાતસો વર્ષમાં ધણુ થયા છે, અને તે પહેલાના મમયમાં પાટડીપુત્રમાં, કાશ્મીરમાં, અવન્તીમાં અને કાશીમાં ધણુ જ્યોતિષી અન્યકારો થયા છે. કાશ્મીર અને કાશીમાં તો પાછના સૈકાઓમાં પણ કેનાક નામો મળે છે ત્યારે ગુજરાતમાં નીચેના થોડા નામો જ મળ્યા છે (૧) ઇ સ ૧૩૭૦ માં યત્રરાજ નામનો જ્યોતિષનો અન્ય લખનાર મદનસૂરી ભરૂચનો વતની હતો. પછી ઇ સ ૧૪૨૦ માં ભાસ્કરાચાર્યના અન્ય ઉપર ગણિતામૃતમાખરી નામની ટીકા લખનાર ગગાધર જબુસરનો વતની હતો. પછી ઇ સ ૧૭૭૪ માં અહગણિત-

૧. ગો. મ. ત્રિપાઠીએ પોતાના પિતાનું કરજ આપ્યું અને બગાડાના પ્રખ્યાત લેખનેતા સ્વ. દસગાણુએ પિતાનું કરજ આપ્યું એ મોટા દાખલાઓ પણ આ શીલકરકરની સંજ્ઞાવાના સૂચક છે.

૨. ભારતીય જ્યોતિષ, શાસ્ત્ર ૫ ૨૨૭

ચિંતામણિ નામનો અન્ય લખનાર એના પોતાના તથા એના વડિલોના નામ ઉપરથી ગુજરાતી લાગે છે એમ દીક્ષિત કહે છે.^૧

૧ ગુજરાતમાં આયુર્વેદના અવતરણ વિષે જ્યોતિષ કરતાં વધારે વિગતવાર માહિતી મળે છે ૨ ઉપર વારવાર જોયેલા અશોકના ગિરનારના શિલાલેખોમાં “ પોતાના રાજ્યમાં તથા પડોશી રાજ્યોમાં સર્વત્ર મનુષ્યો અને પશુઓ માટે ચિકિત્સાની યોજના કરી હતી તથા દવાઓ રાખી હતી ” એમ જે રાજ્ય કહે છે તેણે મુરાબ્દમાં તે ચિકિત્સા માટે વ્યવસ્થા કરી હશે અને ચિકિત્સા હોય તે ચિકિત્સકો—વૈદ્યો હોવાજ જોઈએ. ૬ કામાં ૪. સ પૂર્વે ત્રીજા શતકમાં ઘણું કરી ચરકે અગ્નિવેશ ત ત્રીજા પ્રતિભેરકાર કયો પહેલાં ગુજરાતમાં આયુર્વેદ પ્રવેશ કર્યો હતો. પણ પછી બારમા વર્ષ સુધી જૈન સાહિત્યપ્રતિદ્ધ એક નાગાર્જુનના સદ્વિધ નામ સિવાય ગુજરાતમાંથી કોઈ વૈદ્યક અન્યકર્તાનું નામ મળતું નથી. અલબત્ત એ ગાળામાં ગુજરાતમાં વૈદ્યો હશે. તેઓ ચરક સુશ્રુત જેવા પ્રખ્યાત અન્યોજ લણતા હશે પણ કોઈ મોટો અન્યકાર નથી થયો. કોઈ નાના અન્યકારો થયા હશે તો તેઓનાં લખાણો લુપ્ત થઈ ગયાં છે. પણ ૪ સ. બારમા શતકથી અન્યકાર વૈદ્યોનો પ્રવાહ સરૂ થયો તે છેક ૪. સ. ૧૬ માં શતક સુધી ચાલુ રહ્યો બારમા શતકમાં અનેક વિષયોના અન્યો

સુધાકરના લેખક શ્રી શ્રીગોડ બ્રાહ્મણ યજ્ઞેશ્વર, ૧૪ માના પોતાને “ગુર્જરીખડવાસી” કહેનાર અને ધાતુરત્નમાળાના કર્તા દેવદત્ત, ૧૫ મા સતકના ટીકાપૂર્તિ કરનાર નારાયણ, એજ સતકના ત્રિગતીના કર્તા શાર્દૂલેશ્વર, ૧૬ મા સતકના બાવત્રતના કર્તા અને કાગીમા રહેનાર પ્રશોરા બ્રાહ્મણ કાળાણ, ૧૭ માના સ્ત્રીવિલાસના કર્તા શ્રી ગોડ બ્રાહ્મણ દેવેન્દ્ર, એજ સતકના અયુર્વેદપ્રકાશના કર્તા સૌરાષ્ટ્રના સારસ્વત ઉપાધ્યાય માધવ, એજ સતકમાં યોગરત્નાકર લખનાર જેનું આચાર્ય નવનગેશ્વર, યોગમમુચ્ચયના લેખક શ્રી ગોડ માધવ અને ઉવટ ૧૯ મા સતકમાં રસરત્નમણિમાલા લખનાર બાવાભાઈ અચ્યુત એ રીતે અનેક નાના મોટા વૈદ્યકના લેખક થયા છે. પણ એકદર રીતે મગાગા સાથે તુલના કરતા ગુજરાતમાં મધ્યકાળમાં રાજક લેખકની સખ્યા ઓછીજ ગણાય, જ્યારે ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ ગુજરાતનું વૈદ્યક સાહિત્ય મગાગા કરતા ચોક્કસ ઉતરતી કોટીનું ગણાય છતાં વિદ્યામાં અવનતિની દ્રશ્યમાયે ‘અર્થ’ માટે અથવા કામ માટે નહિ પણ જનદયા માટે વૈદ્યે ચિકિત્સા કરવી’ એ પ્રાચીન આયુર્વેદાચાર્યોએ આપેલો આદર્શ જેમ ખીજ પ્રાન્તોમાં તેમ ગુજરાતમાં પણ ગઈ સદીના શ્રેષ્ઠ વૈદ્યોમાં જીવતો હતો એ ચોક્કસ છે !

ભક્તિમાર્ગ — વૈષ્ણવ, શૈવ, શાક્ત, સૌર વગેરે અનેક શાખાઓમાં ભક્તિમાર્ગ વિતરેલો છે ગુજરાતમાં પણ એ બહુ વહેલો જ દાખલ થયેલો વાસુપુરાણાદિના શૈવ ભાગોમાં અને કેટલાક ઉત્ક્રીણ લેખોમાં સિરા લકુની રૂપે કામાવરોહણ (વડોદરા રાજ્યનું કારવણ) માં અવતર્યા હતા એની દત્તકયા મળે છે આ કયા યથાર્થ હોય તો ઘણું કરી ધંસ ખીજ સતકમાં પાશુપત મંત્રદાયના રચાપક આચાર્ય લકુનીશ ગુજરાતમાં જન્મ્યા હતા એમ નક્કી થાય. ૨ અને ધંસ ખીજથી વગલાગ ધંસ સ. ચોથા સતક સુધી

૧ જુઓ ૩૬૬ ભટ્ટજીનું જીવનચરિત્ર

૨ જુઓ મારો સેવકમર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ પૃ-૧૪૯ તથા પૃ-૪૫

ગુજરાતમાં રાજ્ય કરનાર સ્વયં રાજાઓમાંના ઘણાંનાં નામો રૂદ્રદિ છે. એને એ કાળમાં શૈવધર્મના પ્રચારનો સ્વતંત્ર પુરાવો ગણી શકાય. પછી વલ્લભીના રાજાઓ મોટે ભાગે દાનપત્રોમાં પોતાને માહેશ્વર કહે છે. એમાંના એકના ઇ. સ. ૬૦૬ ના દાનપત્રમાં મહાદેવનાં પૂજા, ધૂપ, નૈવેદ્ય માટે દાન આપ્યાની વાત છે.^૧ એ વખતે આ લેખોલ્લિખિત સિવાય ઘણાં શૈવ મંદિરો બધાયા હશે પણ અત્યારે કાંઈતી નિશાની નથી મળતી. પણ ઇ. સ. ૧૦ માંથી ૧૪ માં શતક સુધી પાશુપત શૈવ ધર્મનો ગુજરાતમાં બહોળો પ્રચાર હતો. એ સંપ્રદાયનાં અનેક શૈવ મંદિરો ત્યારે હશે નર્મદા કાંઠા શૈવ તીર્થોથી વ્યાપ્ત છે. પણ સૌથી પ્રખ્યાત શૈવ ધામો તો બે હતાં (૧) કાઠિયાવાડનું સોમનાથ પાટણ અને (૨) સિદ્ધપુરનું ૩૬ મહાલય બેય ઉપર ગુજરાતના સિવભક્ત સોલંકી રાજાઓને અત્યંત ભક્તિ હતી.^૨ એ વખતે ગુજરાતમાં પ્રચલિત પાશુપત સંપ્રદાય - પાઠગથી ૧૫ માં શતક પછી લુપ્ત થઈ ગયો. - અને એથી કાલમુખ્ય કાપાલિક જેવી ઉગ્ર શાખાઓ પણ સોલંકી સમયમાં પાશુપત સાથે કદાચ પ્રચલિત હશે તો પણ બ્યવહારપરાયણ ગુજરાતમાં એ ઉગ્ર સંપ્રદાયો જરાય જામ્યા નહિ, પણ સાદી પૌરાણિક શિવભક્તિ ચાલુ રહી. નાના ગામમાં, પણ ઘણું કરી ગામ બહાર સારી કે ખરાબ હાલતમાં બિભેલા મંદિરમાં બોળાશબુતી સાદી પૂજારૂપે આજ સુધી શૈવ ધર્મ જીવતો રહ્યો છે.

ગુજરાતમાં કાંઈ વિષ્ણુભક્તો પ્રાચીન કાળમાં આગ્યા હશે પણ વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારની સ્પષ્ટ ઐતિહાસિક નિશાની તો ઇ. સ. પાંચમી શતકમાં પહેલી નજરે ચડે છે. મહાબાગવત ગુપ્ત રાજાઓની

૧ ■ એ લે-નં. ૫૭

૨ ગુજરાતના આ બે શૈવધામો વિષે વધુ ગુજરાતમાં શૈવધર્મના પ્રચાર વિષે વિશેષ ઐતિહાસિક માહિતી મારા શૈવધર્મના ઇતિહાસમાંથી મળશે.

સત્તા સાથે ભાગવત ધર્મ પણ ગુજરાતમાં આ યો અને ૪ મ
૪૫૬ ના ભાદરવાની છઠ્ઠે જૂનાગઢ પાસેના જૂનાં સુ ર્ચન સરોવરની
વરસાદના જેરથી તટ્ટેની પાળ મમરાવની વખતે એ તળાવના કાંઠા
ઉપર ગોવિન્દના પદારવિન્દમાં જોણે જીવિત સમર્પિત કર્યું હતું એવા
ચક્રપાનિતે મનુષ્યરૂપે અવતરેલા વિષ્ણુ અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણનું મન્દિર
બધા યુ હોવાની અગોકના લેખવાળી ચિહ્ન ઉપર નોવ છે આ
કદાચ સુરાષ્ટ્રનું પહેલું વૈષ્ણવ મન્દિર હશે આ રીતે પાંચમા સેનમાં
ગુજરાતમાં વૈષ્ણવ ધર્મનો જે પ્રચાર થયો તે પછી ચાલુ રહી
ધીમે ધીમે પ્રમુખ થતો ગયો ૪ સ છઠ્ઠા શતકમાં વલ્લભીપુરમાં
મૈત્રક વશનુ રાજ્ય સ્થાપનાર મેનાપતિ ભદ્રાદેવે ત્રીજે પુત્ર
દ્રુવમેન પહેલાં પોતાને ૬ સ ૫૨૬ ના વનપરમા પરમ ભાગવત
કહે છે ૧ પછીના ચાગસો ૪૬ માટે જારની વરાહ મૂર્તિ મિવાય કોઈ
વૈષ્ણવ નિશાની મળી નથી, પણ દગમાં શનકથી વૈષ્ણવ ધર્મના
પ્રચારની વૈષ્ણવ મન્દિરો, મૂર્તિઓ વનપરોના ઉલ્લેખ વગેરે ચોખ્ખી
નિશાનીઓ આજે તે પણ ગુજરાતના જુદા જુદા ભાગોમાંથી મળે છે ૨

આ અરસામાં ૪ સ મારમાં શતકના આરંભથી ૧૦ ૧ પણ
વૈષ્ણવતીર્થ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું છે આ ગીતે ૪ મ ચોથા ૧૧ મા
શતકથી ૧૧ મા શતક સુધીમાં જે પૌરાણિક ૧ જુના ધર્મનો
ભારતમાં પ્રચાર હોવાના પુરાવા મળે છે તે વૈષ્ણવ ધર્મ પહેલાં
કાષ્ઠક મદ રીતે અને ૧૦ મા અને ૧૧ મા શતકથી જેરફર રૂપમાં
પ્રચલિત થયો છે અને ૧૨ મા શતકથી પ્રમુખ થવા માડેનો
આચાર્યોપદિત સપ્ત શોભાથી વનપર મ પ્રતાપ વ નભાચાર્યના જીવન
કાળમાં જ સોગમાં શનકમાં ગુજરાતમાં પેરો અને એવો બદ્ધમૂળ
ચક્રને ૧૧૫૫ થઈ ગયો કે ગુજરાતના લોકોને નન તો વૈષ્ણવધર્મ

૧ ગુ-અ-દે ન ૨૧

૨ ગુજરાતમાં વૈષ્ણવધર્મના પ્રચારની નિશાનીઓ ના વર્ણન માટે જુઓ
મારો વૈ ધ ૪ આ-૭૭૫-૨૬

ગુજરાતમાં આ શાકતમાર્ગ ક્યારે આવ્યો તે આદિવાસીઓની પ્રાચીન પરંપરા હોવાનો સંભવ છે. જો કે બીજામાં દેવીપૂજા છે એ હકીકત અને દેવીઓને પહેલાં પશુ અધિષ્ઠાન દેવાતાં હોવાના મોઢા પુરાણ વગેરેમાં ઉલ્લેખો છે એટલે જ પુરાવો છે. ૫મી ઐતિહાસિક કાળમાં પાશુપત ત્રૈલોક્ય સાથે કલ્યાણ શક્તિપૂજા આવી હોય. નાગરો અને રજપૂતોમાં શિવ અને શક્તિ બેયની ભક્તિ વિશેષ દેખાય છે. ૬મી અઢાળી, પાવાગઢનાં મહાકાશી, બહુચરાણ વગેરે દેવીતીર્થો છે. તેમાં જૂનામાં જૂનું પણ બારમા-અગિયારમા શતકથી પ્રાચીન નથી એ હકીકત પણ ઉપવા અનુમાનને ટેકો આપે છે. બંગાળ જેવી ઉગ્ર અને હિંમત કે ન્યાયક દેવીપૂજા, એનાં તાંત્રિક દીક્ષા, ચક્રપૂજા વગેરે સાથે ગુજરાતમાં કોઈ વખત ન હતી અને હાલમાં પણ નથી.

અને શાકતમાર્ગના સંસ્કૃત લેખકોમાં તો એક છેક ઇ. સ. ૧૭૨૪ માં થયેલા હરિરાય નામના તાંત્રિક ચાર્ણ જ ગુજરાતમાં થયા છે, જેને સુરતમાં તાંત્રિક દીક્ષા લીધી હતી અને શાકતમતના ઘણા ગ્રંથો લખ્યા છે અને ગુજરાતી લેખકોમાં જૂનાગઢના અંબા આનંદ નામનો ગમે લખનાર નાગર નાથ લવાન (ઇ. સ. ૧૬૦૧ થી ૧૮૦૦ વચ્ચે), બાલા બહુચરનો ભક્ત અને આનંદનો ગરમો લખનાર અમલાવાદનો બાહ્યણ વસ્ત્રભ ભટ્ટ (૧૬૪૦ થી ૧૭૫૧) શાકત પદો લખનાર મહીસાના મીઠુ મહારાજ (૧૭૩૮ થી ૧૭૬૧) તથા તેની શિષ્યા બાઈ જની (મૃત્યુ સં. ૧૮૬૮) એટલાં શાકત કહેવાય એવા લેખકોનાં નામ મળે છે.^૧

એટલે શાકત આચાર કે સાહિત્યનું ગુજરાતમાં જોર નથી. અહીં તો ચડીપાઠ, નવરાત્રનો ઉત્સવ અને દેવીતીર્થોની યાત્રા તથા ઘણી જાતિઓમાં કુળદેવીનું મંત્રિલેખ પ્રસંગે પૂજન એટલી દેવી-પૂજા દેખાય છે.

એ વલ્લભ સંપ્રદાયનો પર્વાવજ લાગે છે.^૧ આ રીતે આ સંપ્રદાય વ્યાપક થયા છતાં પૌરાણિક મતનાં કોઈકે મન્દિરો અને કોઈકે અસાંપ્રદાયિક વિષ્ણુભક્તો યુજ્જરાતમાં મળે ખરા.

ભક્તિમાર્ગમાં શિવ અને વૈષ્ણવ ઉપરાંત શાક્ત મોરે આદિતો પણ સમાવેશ થાય છે. છેક પ્રાચીન વેદિક દેવમંડળમાં ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રિ દેવો સાથે તે તે દેવોની પત્નીઓનું પણ સ્મરણ મળે છે, પણ શક્તિપૂજનમાં કોઈ ગોણું દેવોની પૂજનની વાત નથી પણ જેમ વૈષ્ણવોના વિષ્ણુ અને શૈવોના શિવ પરમ આરાધ્ય દેવ છે તેમ શાક્તોની આરાધ્ય દેવતા શક્તિ છે. અવેદિક અનાયોમાં કોઈકે જાતની શક્તિપૂજા જૂના કાળમાં હોય—મોહેન્જો ડેરોની સિન્ધુ સંસ્કૃતિમાં શક્તિપૂજા પ્રચલિત હોવાનો તદ્દિદો તર્ક કરે છે.^૨ પણ વેદિકધર્મના ઇતિહાસમાં તો વિષ્ણુ અને શિવ પછી ધણે કાળે છેક મહાયાન બૌદ્ધધર્મ અને પાશુપત શૈવમાર્ગ સાથે શાક્ત માર્ગનો પણ ઉલ્લેખ થયો હોય એમ લાગે છે. અને શક્તિપૂજનનું તથા શાક્તમાર્ગનું મુખ્ય ધામ બંગાળા હોય એમ લાગે છે. પુરાણોમાં માર્કંડેય પુરાણાન્તર્ગત સપ્તશતી શક્તિ મતનો પ્રાચીનતમ ગ્રંથ છે, જેમાં કશું વામમાર્ગીય નથી. દેવી ભાગવત એ પછીનું છે, પણ શૈવ અને વૈષ્ણવ ધર્મ જેટલો પણ શાક્ત ધર્મનો પુરાણો ઉપર આધાર નથી પણ તત્રો ઉપર છે.^૩ શાક્ત માર્ગમાં ઉચ્ચ અદ્વૈત જ્ઞાનના વિચારો અને માતૃશ્રવમાં પરમતત્ત્વની ભક્તિ સાથે કાપાલિકને મળતો વામ-માર્ગીય આચાર અને અર્થહીન વહેમો પણ પુષ્કળ છે.

૧. તામાનુજલલિ સંપ્રદાયોના વિદ્વાન્તો અને પ્રચાર માટે જુઓ માર્ક વૈ. ધ. ૬. આ-૨

૨. જુઓ સિન્ધુ સંસ્કૃતિમાં શક્તિપૂજા મટિ પૃ. ૧૮

૩. શાક્તધર્મ માટે જુઓ ન-દે. મહેતાનો ગ્રંથ શાક્ત સંપ્રદાય (ફા-૪ સમાપ્તે પ્રકાશિત)—વૈષ્ણવ સદ્ગિતાઓ, શૈવ આક્રમો અને શાક્ત તત્રો એ રીતે ત્રણે મતના તંત્રમયો મળે છે.

ગુજરાતમાં આ સાક્તમાર્ગ ક્યારે આ પો ॥ આદિવામીગોત્રી પ્રાચીન પરપરા હોવાનો સબત્ત છે તે કે જીનોમા દેવીપૂજા છે એ હનીકન અને દેવીએને પડેના પગુ નિનિન દેરાતા હોવાના મોઢ પુરાણ વગેરેમાં ઉ નેજો છે એગો જ પુરાવો છે પત્રી ઐતિહાસિક કાળમાં પાશુપત શૈલો સાથે કાચ શક્તિપૂજા આવી હોય નાગરો અને રજપૂતોમાં શિવ અને શક્તિ બેની ભક્તિ વિશેષ દેખાય છે વળી અ માજી, પાવાગઢના મહામની મહુચરાજી વગેરે દેવીતીર્થો છે તેમાં જૂનામાં જૂનું રણ બરમાં—અગિયારમાં શનકથી પ્રાચીન નરી એ હનીકન પણ ઉપના અનુમાનને ટેકા આપે છે બગાળ જેની ઉગ્ર અને હિંમત કે સાધક દેવીપૂજા એના તાનિક દીક્ષા, અકપૂજા વગેરે સાથે ગુજરાતમાં કોઈ વખત ન હતી અને હાલમાં પણ નથી

અને શાકતમાર્ગના સરત લેખકોમાં તો એક છેક ઈ સ ૧૭૨૪ માં થયે ॥ હરિરાય નામના તાનિક ચાર્વ જ ગુજરાતમાં થતા છે જેને સુરના તાનિક દીક્ષા લીવી હતી અને સા તમતના ધણા ગ્રન્થો નખા છે અને ગુજરાતી લેખકોમાં જૂનાગઢના અબા આનન નામનો ગમે લખનાર નાગરનાથ ભવાન (ઈ સ ૧૬૦૧ થી ૧૮૦૦ વચ્ચે) બાના બહુચરનો લક્ષ્મ અને આનંદનો ગરમે લખનાર અમલાવાદનો બાહ્ય પ નભ ભટ્ટ (૧૬૪૦ થી ૧૭૫૧) શાકત પત્રો લખનાર મહીસાના મીકુ મહારાજ (૧૭૩૮ થી ૧૭૮૧) તથા તેની શિષ્યા બાઈ જની (મૃત્યુ સ ૧૮૬૮) એટલા શાકત કહેવાય એવા લેખકોના નામ મળે છે ૧

ગેટને શાકત આચાર કે સાહિત્યનું ગુજરાતમાં જોર નથી અહીં તો ચડીપાઠ નવરાત્રનો ઉત્સવ અને દેવીતીર્થોની યાત્રા તથા ધણી યાત્રિઓમાં કુળદેવીનું માગલિ પ્રસંગે પૂજન એટલી દેવી પૂજા દેખાય છે

સૂર્યપૂજા —

હાલમાં તો સૂર્યપૂજા લગભગ વિલુપ્ત છે. ૧૫૫૫નમાં સૂર્યનો સમાવેશ તથા ક્યાક એકાદ સૂર્યમંદિર એટલુજ અત્યારે બાકી રહ્યું છે. પણ જૂના કાળમાં ઈ સ પાચમાં, છઠ્ઠા શતકમાં આ દેશમાં સૂર્યપૂજાનો ધણો પ્રચાર હતો અને ગુજરાતમાં મોઢેરાનું ગુજરાતની એક સિંધ અને ગ્યાપત્યકલાના અવશેષો જાગી રાખેલું ભગત મંદિર ૧૧માં શતકનું છે અને એ જોતા મોલદી વશની ચડતીના કાળમાં ગુજરાતમાં સૂર્યપૂજા થોડી ઘણી પણ પ્રચલિત હતી એમ માનવામાં વાધો નથી.

આ રીતે સિવ વિષ્ણુ, દેવી વગેરેની પૂજા દ્વારા ગુજરાતની જનતાના હૃદયમાં ભક્તિના સંસ્કારો જૂના કાળથી પોષાયા કર્યા છે.

ભક્તિદ્વારા ગુજરાતીઓના હૃદયમાં ક્યા ક્યા સંસ્કારો ઉતર્યા છે તેની ટૂંકમાં નોંધ કરી હવે દર્શનો દ્વારા શુદ્ધિમાં ઉતરેલા સંસ્કારો ઉપર ઉડતી નજર નાખી લખએ. દર્શનોમાં સાખ્ય યોગમાંથી સાખ્યનો ઝાઝો વિકાસ નવમાં શતકના વાચસ્પતિ પંતી થયો નથી. છેક ઈ સ ૧૪૦૦ પંતી લખાયેલા સાખ્યસૂત્ર અને તેની ૧૬ માં શતકમાં લખાયેલ દીપ્તઓ તથા સદિગ્ધ સમયનું તત્ત્વજ્ઞમાસ એટલુજ પાછના કાળનું સાખ્ય સાહિત્ય છે. પણ તેમાંથી કશા ઉપર ગુજરાત દાવો કરી શકે એવું પ્રમાણ જણવામાં નથી. પણ સાખ્યાદિ દર્શનોનું પરિશીનન વવળીકાળમાં થયું હશે સંદેહમાંના ઈ સ ૧૫૦ના જૂનાગઢના લેખમાં ન્યાયાદિ વિદ્યાઓ, એ રીતે ન્યાયનો ઉપેખ છે. તે ન્યાયસૂત્રો રચાયા પહેલાની ન્યાયવિદ્યાને ઉદ્દેશીને હશે. પંતી યોગનો વિકાસ સાખ્ય સાથે કેવી રીતે થયો તે પહેલાં જોયું છે. યોગ ભાષ્યના દીકામર વાચસ્પતિ પંતી યોગ વિશે ઝાઝું સાહિત્ય રચાયું નથી. પણ આસન પ્રાણાયમની ચર્ચા કરનારા હડયોગપ્રદીપિકા જેવા મોડા મન્યો પાછળથી લખાયા છે. પણ તેમાંથી કાંઈ ગુજરાતમાં રચાયો હોય એમ હું જણાવતો નથી.

અલગત છે. હેમચન્દ્રાચાર્યથી આરંભી યોગ શાસ્ત્ર ઉપર જૈન વિદ્વાનોને દાયે કેટલાક ગ્રન્થો લખાયા છે. જેમાં પાતંજલ નિર્દિષ્ટ યોગોંથોના વર્ણન સાથે કેટલાક જ્ઞાનવિચારની વિશેષતા દાખલ થઈ છે. પણ આ સર્વનું ધ્યાન જૈનસાહિત્યમાં છે, અને આધુનિક કાળ પહેલાં જૈનેશ્વર સમાજમાં એનો ભાગ્યેજ ઉપયોગ થતો. પણ આસન પ્રાણાયમની સાદી પ્રક્રિયાઓનો આદ્યજ્ઞોના સંધ્યા જેવા નિત્યકર્મમાં સમાવેશ થયેલો હોવાથી એ સાદી પ્રક્રિયાઓ અને કોઈક જાતનું ધ્યાન એટલું ગુજરાતમાં આદ્યજ્ઞધર્મના સંસ્કારો સાથેજ આવ્યું અને પછીના સંક્રાંતિમાં પણ ચાલુ રહ્યું છે. ધ્યાન તો બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મમાં પણ સમાન રીતે માન્ય હોવાથી ધાર્મિક જીવનના આવશ્યક સંસ્કાર જેવું સર્વત્ર છે. હડયોગની ખેચરી જેવી મુદ્રાઓનો અભ્યાસ કરનારા ઘણા થોડા અને તે પણ કદાચ ખાવાઓ દમે, પણ પાતંજલ સૂત્ર અને તે ઉપરની ટીકાઓ વગેરે અથવા જૈન યોગ-ગ્રન્થો વાંચીને તેમાંથી કોઈક પ્રક્રિયામાં અથવા ધ્યાનમાં થોડોઘણો રસ લેનારા અનેક માણસો ગુજરાતમાં દરેક પેઢીમાં થયાં છે. અલગત યોગની સિદ્ધિઓ પોતે મેળવેલી હોવાનો સાચો ખોટો દાંડો તે મોટે ભાગે સાધુઓમાં જોવામાં આવ્યો છે. પણ યોગમાં કોઈક ચતુષ્પાતનો અમારી પેઢી સુધીના અનેક આદ્યજ્ઞ ક્રિયાઓમાં વારંવાર ઉતર્યા હોય એવી સદ્ગત રીતે જોવામાં આવતો.

ન્યાય વર્ગેષિકમાંથી વર્ગેષિકની જે ખાસ વિશેષતા રૂપ વિશેષો તેનો વિશેષ અભ્યાસ પાછલા કાળમાં થયો નહિ. પણ ન્યાય અને વર્ગેષિકનો સંયુક્ત અભ્યાસ થવા લાગ્યો. વળી ન્યાયનું તો વેદાન્ત પેઢે મૂળ ગ્રન્થોના રચનાકાળથી આરંભી મયા સંક્રાંતિ સુધી ખીમ્મ દર્શનો કરતા ઘણું વધારે પરિચોવન આ દેશમાં થયું છે અને એક પછી એક ગ્રન્થો દરેક સંકે રચાયા છે.

ચોથા પાંચમા શ્લોકના વાત્સ્યાયન ઉદ્યોત કરાદિ આદ્યજ્ઞ ગ્રન્થ-કારોએ અને દિગ્વિજયી આરંભી બારમા શ્લોકના મોક્ષાકર ગુપ્ત

સુધીના બૌદ્ધોએ તથા સાતમા શતકથી જનોએ પણ ન્યાયશાસ્ત્રને ખૂબ ખેડ્યું હતું અને કેટલાક સૈકાઓ સુધી બૌદ્ધો, બ્રાહ્મણો અને જૈનોએ પરસ્પર ખડન મડન કરી ન્યાય-સાહિત્યને સારી રીતે સમૃદ્ધ કર્યું હતું આમાંથી બૌદ્ધ નૈયાયિકા દ્રવિડમાં, કાશ્મીરમાં અને બંગાળ મિહારમાં થઈ ગયા અને પછી એ સંગ્રહાય હુપ્ત થઈ ગયો હવે પ્રાચીન બ્રાહ્મણ નૈયાયિકામાંથી કોઈ ઉપર ગુજરાતનો દાવો નથી અને પાછલા કાળના ન્યાયના બ્રાહ્મણ ગ્રન્થકારોનો મેટો ભાગ બારમા શતકના તત્ત્વચિન્તામણિના કર્તા ગણેશ ઉપાધ્યાયથી આરબી નદીઆમાં થઈ ગયો છે અને ગુજરાતના બ્રાહ્મણો ન્યાયશાસ્ત્ર લખતા હશે પણ તેઓએ ન્યાયશાસ્ત્રની સાહિત્યમેના ભાગે કરી છે ન્યાયનો જોડો અભ્યાસ પણ ગુજરાતમાં વિરત હતો છેના સૈકામાં થઈ ગયેના ગુજરાત પ્રાચીનવાડના સારા શાસ્ત્રીઓમાં પણ ન્યાયના કૃતિ ગ્રન્થોનું પડનપા ન ભાગ્યે જ જોવામાં આવતું પણ જૈન ગ્રન્થકારોમાંથી કેનાક ગુજરાતમાં થયા છે તેમાં બૌદ્ધ ન્યાયમિત્ર ઉપર ધર્મોત્તર દિપ્તિના લખનાર મ નવાદી જન હતમ્યાનુસાર વનબીપુરમાં થઈ ગયા તેઓ બૌદ્ધ ધર્મકીર્તિના દીકાકાર ધર્મોત્તર પછી થયા છે, એટલે નવમા શતકના મધ્યમાં થયા હશે^૧ પણ વનબીપુર તો એ વખતે નહતું થઈ ગયું હતું^૨ પછી સિદ્ધરાજ જયસિંહની સલામાં દિગમ્બરાચાર્યને હરાવનાર બારમા શતકના દેવસૂરીએ પ્રમાણુનયતત્ત્વલોકાલકાર નામનો ગ્રન્થ તથા તેની ગ્રંથેષ્વર દીકા સ્વાહવાદ રત્નાકર નામની લખી છે અને હેમચન્દ્રાચાર્યે પ્રમાણુભીમાસા લખેલ છે^૩ બારમા શતકમાં ન્યાયગ્રન્થોના બીજા પણ અનેક જૈન લેખકો થયા છે પછી ૧૩ મા

૧ જુઓ સતીશચન્દ્ર વિદ્યાલુપ્તનું મોદિવલ કુલ ઓફ ઇન્ડિઅન સીલક પૃ ૪૪-૪૫ ને સા ઇ પૃ ૧૩૬

૨ આ વિરોધ એવો છે કે કોતો દત્તયા અવધાર્યે દોષ અવગ વહનીના મદદવાદી નૈયાયિક મદ્દવાદીથી સિત્ત હોય

૩ ને સા ઇ પૃ ૪૮-૪૫

રાનકના અમરતિલક ઉપાખ્યાયે ન્યાયસૂત્ર ઉપરના ટીકા સાહિત્યમાં શ્રીકૃષ્ણની ન્યાયાત્મકારવૃત્તિ ઉપર વ્યાખ્યા લખીને ઉમેરા કર્યો છે. અને મહાવીરેણ સૂરીએ સ્વાદ્વાદ મંજરી લખેન છે. પૃષ્ઠ ૧૪ મા ૧૫ મા શતકના રાજશેખર સૂરી જ્ઞાનચન્દ્ર ગુણરત્ન વગેરે અને છેવટ ૧૭ મા રાનકના ન્યાયાલોકનપરહમ્ય વગેરે અન્યોના લેખક યશોવિજયજી વગેરે જેન નૈયાયિકા ઉપર ગુજરાત મમત્વ ધરાવી શકે છે.

પદ્ધતિનામાં બાકી રહેલ જે મીમાંસામાંથી વેદાન્તનો વિચાર જાગવત સાથે આગળ કરીશું. અને પૂર્વમીમાંસા રિશે એટલુંજ કહેવાનું કે મીમાંસાને લગતા તથા કેટલીક રીતે પૂર્વમીમાંસા ન પદ્ધતિના શાસ્ત્રના શાધિક અન્યો જેમિનિ અને મનુ પછી લખાયા છે. જેમાં કેટલાક મિહાર બંગાળમાં, કેટલાક કાશીમાં, ઘણા દ્રવિડમાં, કેટલાક કેરતમાં, કેટલાક આંધ્રમાં અને કેટલાક મહારાષ્ટ્રમાં લખાયા છે. જ્યારે ગુજરાતનો ફાળો આ વિષયમાં પડોશી મહારાષ્ટ્રના બ્રહ્મણ ફાળો સાથે સરખાવતાં નહિ જોયો છે. ફક્ત મૂળ વડનગરના પશુ શાક-ભરો જઈ રહેલા અને પ્રસિદ્ધ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના સાન્ધિવિગ્રહિક નાનકે નામના એક નાગરના પૌત્ર લક્ષ્મીધરે પાટણમાં ૧૩ મા શતકમાં વિરૂદ્ધ વિધિવિધ્વસ નામનો અન્ય લખ્યો છે ૨ ૧૫ મા શતકમાં નિર્ણયદીપક જેવા ધર્મશાસ્ત્રીય નિર્ણય અન્યના લેખક વડનગરના નાગર અચલ દ્વિવેદી અને ૧૬ મા શતકમાં સાંખ્યાન ગૃહ્યસૂત્ર ઉપર ગૃહ્યપ્રદીપક નામની ટીકાના લેખક નાગર નારાયણ કે જેવા અપવાદને બાદ કરવામાં આવે તો આ વિષયમાં ગુજરાત દરિદ દેખાય છે. યાગદિયો વિમુખ ગુજરાતને મીમાંસામાં રસ ન હોય એ સમગ્રજ એવું છે. પણ ધર્મશાસ્ત્રના અન્યો રચવામાં રચ ન હોતો એવું

૧. એનન પૃ. ૪૬ થી ૫૪

૨. હીસ્ટરી ઓફ ધર્મશાસ્ત્ર ભા ૧ પૃ ૬૧૧

૩. એનન પૃ. ૫૭૪

કારણ હિન્દુરાજ્યના ૧૩ માં સતકમા થયેના નાશને કે ગુજરાતી
ઓની ધર્મની ઉપેક્ષાને ગણવું ?

સાહિત્યમાં સંસ્કૃત સાહિત્યનું અનતરણુ ગુજરાતમાં વણું વહણું
થયું છે આ ના ઉત્પત્તિ લેખોમાં સંસ્કૃતમાં જે પહેલાં લખાયા
મળે છે તે જૂનાગઢની ગિરનારની અશોકવાળી શિલા ઉપર કાતરેલા
સ્તંભોમાં છે આ લખાણના નિર્દેશ પ્રમાણે અર્થાત્ વ્યાપ્તિ વિષયો
નિર્દેશ છે ૧ કુમાર ૬ ન મીઠા સત્ત્વ પહેલાં ગુજરાતમાં સંસ્કૃત
સાહિત્યના અભ્યાસના પ્રયાગ થઈ ગયો હતો સંસ્કૃતમાં વાળા સમાસ
વાળા ગદ્યો લખી ગદ્યે એવા સંસ્કૃત પડિતો હતા અને આ
પરપરા ઉચ્છિન્ન થઈ હોવાનું મહારાજ ઇતિહાસમાં દેખાતું ન
હોવાથી ગુપ્ત સમયમાં ખેડાયેલી અને સંસ્કૃત વિદ્યાઓનું ગુજરાતમાં
પણ અધ્યયન અધ્યાપન થતું હતું એમ તાર્કિક કરવામાં વાધો નથી
મશે ના લેખવાળી ગિરનારની શિલા ઉપર કાતરાયેના સ્તંભોના

કર્યો છે. પાંચસો વર્ષ પછી હેમચન્દ્ર આવો જ ચમત્કાર દ્વાત્રયમાં કર્યો છે. ધરસેન નામધારી વલ્લભી વરામાં ચાર યર્ધ ગયા છે, પણ સાતમા શતકનો ત્રીજો કે ચોથો ધરસેન તે ભટ્ટીનો ધરસેન હશે એમ વિદ્વાનો ધારે છે. અને ઇ. સ. આઠમા શતકમાં ભિશ્વમાત્રમાં યર્ધ ગયેલા અને પાંચ મહાકાવ્યમાં જોતી ગણુના થાય છે તે શિશુપાલવધ કાવ્યના કર્તા કવિ માધ એ એ કવિઓથી ગુજરાતમાં કાવ્ય સાહિત્યની રચનાનો પ્રવાહ શરૂ થયો છે. પણ ઇ. સ. બારમા શતકમાં હેમચન્દ્રાચાર્યની તથા ગેમના શિષ્યોની સાહિત્ય કૃતિઓથી, અને ૧૩મા શતકમાં મોમેશ્વર દેવ, અરિસિંહ, નાનાક ભટ્ટ વગેરે વચ્ચુપાલ તેજપાલના આશ્રિત કવિગોની કૃતિઓ દ્વારા ગુજરાતે સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પોતાનો ફાળો આપ્યો છે. અલ્પજ્ઞ પહેલા વર્ગનાં નહિ પણ ખીજા ત્રીજા વર્ગનાં કાવ્યો અને નાટકો ગુજરાતમાં ઠીક સંખ્યામાં રચાયાં છે.^૧ અને જોકે ૧૩ મા શતક પછી ગુજરાતમાંથી સંસ્કૃત વિદ્વાનું ગ્રાંથ પારિશીલન થતી ગયું પણ સંસ્કૃત રચનાનો નાનો પ્રવાહ ગયા સૈકા સુધી ચાલુ રહ્યો છે ખરો; પણ છતાં ગુજરાતીઓનો સંસ્કૃત વિદ્વાનો વ્યામળ મહારાષ્ટ્ર, મમાળા કે દ્રવિડના પંડિતો સાથે સરખાવતા નજરો જ કહેવો પડે એવો છે. મહારાષ્ટ્રમાં તો જે માધુકરી પ્રયાગે જરીબ આલ્મણ બટ્ટોને વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં નિર્વાહનું સાધન સંકળ્યો સુધી આપ્યું છે તે જ એ પ્રાંતનો વિદ્યાપ્રેમ દર્શાવવા પુરતો છે. પુરાણની કથા વાંચી પોતાનો પાટલો સાચવી શકે એથી વધારે સંસ્કૃત ભણનારા આલ્મણો ગુજરાતમાં ફાઈફ્થ નીકળે અને તે પણ મહાકાવ્યોમાંથી એક એ અને થોડું વ્યાકરણ કૌમુદી કે સારસ્વત એટલાથીજ પર્યાપ્ત માનતા. કાશી જઈને વધારે ભણનારા તો તદ્દન વિરલ. વળી કાશીમાંય સાસ્ત્રી અને શ્રેષ્ઠ અધ્યાપક

૧. ગુજરાતના સંસ્કૃત સાહિત્યના સવિસ્તાર નિરૂપણ માટે જુઓ આ. મુવનું ‘ગુજરાતનું સંસ્કૃત સાહિત્ય.’ દિગ્દર્શન પૃ. ૧ થી આગળ અને નાટક સાહિત્ય માટે ભો. જ. સાહેબરાનું ઇતિહાસની કેડી પૃ. ૫૦ થી આગળ.

તરીકે મહારાષ્ટ્રીઓ અને ગુજાણીઓની ગર્થ કાલ સુધી ખાસ પ્રખ્યાતિ જોવામાં આવી છે. કાષ્ઠ ગુજરાતીએ પોતાનું નામ કાસીમાં કાઢ્યું નથી એ હકીકત વિદ્યાવ્યાસજીમાં ગુજરાતીઓની ન્યૂનતા સચોટ રીતે બતાવે છે. આધુનિક કાળના વિજ્ઞાન અને ઇતિહાસ જોવા શુદ્ધિ, એકાગ્રતા અને પરિશ્રમશીલતાની આવશ્યકતા વાળા વિષયોના સંશોધન કાર્યમાં ગુજરાતીઓએ, ગુજાણીઓ, દ્રાવિડો, મહારાષ્ટ્રીઓ વગેરે સાથે સરખાવતા અતિ અસ્પષ્ટ જાણો આપ્યો છે.

પ્રાકૃતમાં તો મોટે ભાગે જૈન ધર્મનું સાહિત્ય છે અને ગૌર્જર અપભ્રંશ, જેનો પ્રચાર ઘણું કરી પાચમાં-ઠઠાથી લગભગ બારમાં શતકના અન્ત સુધી હતો તેમાં મુખ્યત્વે ધર્મોપદેશ પ્રધાન અને જૈનોએ ખેડેલું મેકડો ગ્રંથોમાં મળતું સાહિત્ય અસ્પષ્ટ અને વિધિધતા વગરનું છે.^૧

એ પછીનું ૧૩મા ૧૪મા શતકનું જૂની ગુજરાતીનું સાહિત્ય પણ ચારેક જૈનેતર કવિઓને બાદ કરતા બાકીનું જૈનોએ રચેલું અને અપભ્રંશને મળતું છે, પણ પંજી ૧૫ માં શતકના નરસિંહ, પદ્મનાભ, ભાવણ, કેશવદાસ વગેરે કવિઓની કૃતિઓથી પ્રકાશમાન કવિત્વવાળા અને ઠીક ઠીક વૈવિધ્યવાળા ગુજરાતી સાહિત્યનો પ્રવાહ શરૂ થાય છે, જે કવિ દયારામ સુધી ચાલે છે. આ કાળમાં જૈન અને બ્રાહ્મણ ઉભય સાહિત્ય હિતપ્રજ થયું છે. પણ લક્ષિતમાર્ગ અને પૌરાણિક તથા ઇતર કથા સાહિત્ય ઉપર અવલંબિત હોવા છતાં નરસિંહથી શરૂ થતું ગુજરાતી સાહિત્ય ધાર્મિક સાહિત્ય નથી પણ શુદ્ધ સાહિત્ય છે. અને ગુજરાતના તત્કાલીન સમાજના જીવનનું સરસ પ્રતિબિંબ બીલનાર છે. પણ સાહિત્ય તરીકે એના મૂલ્યનો વિશેષ વિચાર અહીં અપ્રસ્તુત છે^૨ પ્રસ્તુત તો એટલું જ છે કે સંસ્કૃત સાહિત્ય-

૧. જુઓ ગુજરાતી સાહિત્યની રૂપરેખા પ્ર-૧ થી ૫

૨. ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસને તથા એના મૂલ્યને નિરૂપનારા અનેક ગ્રંથો ગુજરાતીમાં તથા અંગ્રેજીમાં લખાયા છે

શ્રૂતિમાંથી ગુજરાતી સાહિત્યે જીવન અને પોષણ મેળવ્યું છે અને એ જીવનમાં ભારતીય સંસ્કારોના વિવિધ અંશો તત્ત્કાલીન સામાજિક જીવનને અનુરૂપ પ્રકારમાં ઉતરી આવ્યા છે.

ચિત્રકલા:—બૌદ્ધ ધર્મના ઉત્સાહ અને ઉત્તેજનથી પોષાયેલી ઉત્તર ખંડો અને નેપાળ તીર્થેટની અન્યથા ચિત્રકલામાં અજન્તાની બૌદ્ધકલાને મળતી વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. જ્યારે ગુજરાત રાજપૂતાનામાં મુખ્યત્વે જૈન મંત્રદાયના અને બૌદ્ધ અથવા જ્ઞાણી સંપ્રદાયના આશ્રયથી પોષાયેલી ૧૧ મા સતકના અન્તથી છેક હમણાં લગી તાક-પત્રો, કાગળની હાથપ્રતો તથા કપડાંનાં ઓળિયાં ઉપરની અન્યથા ચિત્રકલા કોઈ જુદાજ રૂપની છે (૧૧મા સતક પહેલાં ગુજરાતમાં ચિત્રકલા પ્રવર્તમાન હોવાનો કોઈ પુરાવો જાણવામાં નથી). અને તેને ઉત્તર ખંડો વગેરેની અને રાજપૂતાનાની ચિત્રકલા સાથે કરી સખાઈ દેખાતો નથી. પશ્ચિમ દિશાની કયા પાછળ તદ્દિદ કહે છે તેમ લલિયાનો લહેકો છે. એ સાદી, તળપદી અને વિશદતાથી કથાપ્રસંગ સમજાવવા મથતી કલા છે. પણ શુદ્ધ કલાની દૃષ્ટિએ અજન્તા કરતાં સ્પષ્ટ ઉતરતા સ્વરૂપની છે. પાછળથી એમાંથી જ ખીંચીને રાજદરબારનો આશ્રય પામેલી રાજપૂત અને મુગલ કલ્પનામાં અમીરાત આવી અને તે મુઘલ, સોહામણી અને નમણી બની.^૧ કાઠિયાવાડના સિંહોર જામનગરના મહેલોમાં અને કોઈક મંદિરોમાં જોતો ઉપર છેલ્લાં બસો વર્ષ દરમિયાન ચિત્રાચેલાં ચિત્રો મળે છે પણ તેની કલા તો ઉપર કહેલ અન્યથા ચિત્રકલાના પ્રકારની છે.

શિલ્પ સ્થાપત્ય:—ચિત્રકલા સાથે તુલના કરવામાં આવે તો અજન્તાનું શિલ્પ ઝોનાં ચિત્રોની સમાન કાટીનું છે અને ગુજરાતનું તત્કાલીન નહિ તો ૧૧મા સતકનું મોદેરા, રૂદ્રમાળ વગેરેનું

૧. ચિત્રકલા વિશે હપરનો અભિપ્રાય ૧૩મા ગુજરાતી સાહિત્ય સંમેલનમાં વ્યાખ્યા અને તેના રીપોર્ટમાં છપાયેલા શ્રી જયુમાઈ રાવતના ગુજરાતની અન્યથા ચિત્રકલા નામના નિબંધમાંથી લીધો છે.

એ પ્રકારનું અને કલાદૃષ્ટિએ ઉંચી કાટીનું ચિત્રકલા જેવી નિષ્ફળતા વગરનું છે. અવનતિની અસર ચિત્રકલા ઉપર જ ઉતરી અને શિલ્પ ઉપર ન ઉતરી એ હકીકત ખાસ નોંધવાયોગ્ય છે.

મૌર્ય સમયનું ચોક્કસ કહી શકાય એવું શિલ્પ આપત્ય તો ગુજરાતમાંથી મળ્યું નથી. પછી સૂત્રપ સમયના અમરણાર્થે ઊભા કરેલા ઈ સ્તંભ નીચા રાતકના પાળાયા જેને એના ઉપરના લેખોમાં લખિટ કહેવ છે તે અન્ધાઉ (કચ્છ, માંથી મળ્યા છે. જૂનાગઢ, તળાભ, ઢાંક (ગોડળ) વગેરે સ્થળોમાં થોડી જૂની ગુફાઓ મળી છે. આ ગુફાઓમાં કાર્ત્તી, ભાગ, નાસિક, અજન્તા જેવી પશ્ચિમ દિશ્વની પ્રખ્યાત બૌદ્ધ ગુફાઓની કાંઈક સ્થાપત્ય શૈલી મળવા છતાં એમાં કલાદૃષ્ટિએ કાર્ત્તી વગેરે સાથે સરખાવાય એવું કશું નથી. મદિર બધાનીને તેમાં દેવની-વિષ્ણુની) મૂર્તિની આપના કર્પના પહેલો ચોક્કસ દાખલો ચક્રગુપ્તના પાંચમા રાતકના ગિરનારના શિક્ષાલેખ-માંથી મળે છે. હાલમાં એ મદિરની કાંઈ નિશાની મળતી નથી. ઉત્તર ભારતના બીજા ભાગોમાંથી ગુપ્તયુગના શિલ્પ સ્થાપત્યના પુષ્કળ અવશેષો મળ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતમાંથી એકેય મળ્યો નથી. પછી સોલકી પહેલાંના સમયના સ્થાપત્યના અવશેષો સાંકળીઆના કહેવા પ્રમાણે ગોપ, વીસાવડા, બીલેશ્વર, સૂત્રાપાડા, થાન અને કદાર એટલે સ્થળે મળે છે.^૧ એમાંથી પ્રાચીનતમ કદાચ ગોપનું છે. એ છઠ્ઠા રાતકથી મોડું નથી એમ બર્જેસે માન્યુ છે. સાંકળીઆ પાંચમા રાતકનું ધારે છે.^૨ આ જૂનાં મદિરોની કેટલીક સ્થના પાછળનાં સોલકી સમયના મદિરોને મળતી છે. પણ કેટલીક સ્થના પ્રાગ્સોપકીકાળની વિશિષ્ટ છે, પણ શિલ્પ અને આપત્યકલા ઉન્નતિના શિખરને તો સોલકી સમયમાં પ્રાપ્ત કરે છે અને એ સમયનું ઘણું શિલ્પ અને

૧. ધ આર્કીઓલોજી આફ ગુજરાત ૫. ૫૫

૨. એન્ટીકવીટીઝ આફ કાલિયાપાડ એન્ડ કચ્છ. (કા. એ. ૫. ૪૫૫)

બાંધકામ ને કે નષ્ટ થયું છે પણ એની કલાની રમણીયતા અને વિશિષ્ટતા સમજી શકાય એટલા સારા નમૂના જળવાઈ રહ્યા છે. મરીખની ઝુંપડીથી રાગઓનાં ધવલગૃહો સુધીનાં બધાં વસવાટનાં મકાનો નષ્ટ થઈ ગયાં છે. રક્ષણાર્થે બંધાયેલા કિલ્લાઓમાંથી ૧૩મા સતકના ડબોઈના કિલ્લાના દરવાજાઓ અને ઝીંઝુવાડાનો દરવાજો હજી જિભા છે. પણ લોકોપકાર અર્થે બંધાયેલાં અનેક તળાવો, વાવો, ધર્મશાળાઓ, પાઠશાળાઓ વગેરેમાંથી રાણીની વાવ (૧૧મું સતક) જેવી કોઈકે વાવનું ખડેર અને સહસ્રલિંગ સરોવર (બારમું સતક)ના ખોદી કઢાતા અવશેષો પણ એની પ્રાચીન મહત્તાનો ખ્યાલ આપે છે. વીરમગામનું મનસર તળાવ મીનલદેવીએ બંધાવેલું મનાય છે પણ સોલંકી સમયની જે શોભા છે તે તો એનાં સોમનાથ, રૂદ્રમાળ, મોઢેરા અને આશુ ઉપરનાં ત્રિમળશાહ તથા વસ્તુપાળ તેજપાળનાં મંદિરો છે. આમાંથી આશુ દેવવાડાનાં જૈન મંદિરો સિવાય બીજાના બચાવશેષો જ મળે છે. તેમાંથી પણ મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર એના જોખલાઓમાં ગોઠવેલી મૂર્તિઓના સૌંદર્ય માટે તથા સભામંડપના ચાંબલાઓ ઉપર ખીચોખીચ ભરેલા સરસ ક્રાતરકામ માટે જોવા જેવું છે. ત્યારે દેવવાડાનાં મંદિરો એના મંડપના અંદરના ભાગમાં આરસના ધૂમટ તથા ચાંબલાઓ ઉપર કરેલા અદ્ભુત બારિક ક્રાતરકામ માટે દર્શનીય છે. કમ્પુસન, હાલેજ જેવા તદ્દિદો આ મંદિરોને સ્થાપત્ય કલાના ઉત્તમ નમૂનાઓમાં ગણે છે. “જૈનધર્મનું ખાસ સૌન્દર્ય સ્થાપત્ય કલામાં છે” એવું સર ચાર્લ્સ ઈલીયટનું કથન^૧ યથાર્થ છે. સોલંકી સમય ગુજરાતના ઇતિહાસનો પરમ ઉજ્જવળ સમય છે અને તેની શોભા સ્થાપત્યમાં જળવાઈ રહી છે. પણ સોલંકી સમય સાથે સ્થાપત્ય કલા નષ્ટ નથી થઈ, મુસ્લીમ સમયમાં ખાસ અમદાવાદમાં જામી મસ્જિદ આદિ સુંદર કલાયુક્ત મસ્જિદો, ગીદી સહીદની ૧૬મી સદીની મસ્જિદની ક્રાતરકામવાળી બાજીઓ વગેરે

મુસ્લીમ તેમ જ જૈન અને બ્રાહ્મણ મંદિરો, ઈ. સ. ૧૫મા શતકની દાદા હરિની તથા અકાલજની વાવો તથા દેશી રાજ્યોમાં રાજમહેલો અને બીજો કલાયુક્ત ઘરો વધારે ગયાં છે. સગવડ અને સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ ગુજરાતનાં સાદાં ઘરો દક્ષિણનાં ઘરો કરતાં વધારે સંપૂર્ણ અને મુંદર છે.^૧ એક તદ્દિદ કહે છે તેમ ગુજરાતમાં જ નહિ પણ સમગ્ર દેશમાં બીજા કોઈ કલા કરતાં સ્થાપત્ય કલા પોતાનું સ્વત્વ જાળવી રાખીને વધારે જીવતી રહી છે. અને ગુજરાતમાં મુસ્લીમ સ્થાપત્યે સોલંકી સમયની સ્થાપત્ય પરંપરા સાચવી છે અને ૧૫ મી સદીથી ગઈ સદીના આરંભ સુધી સ્થાપત્યના સરસ નમુનાઓ રચાયા કર્યા છે પણ મૂર્તિવિધાનની કલા મુસ્લીમ સમયમાં ઘટતી ગઈ છે. સોલંકી સમયની દા. ત. મોઢેરાની રમણીય મૂર્તિઓ કે બારમા તેરમા શતકની ખેડુર હાલેમીકની છટાયુક્ત આકૃતિઓ મુસ્લીમ સમયના ગુજરાતમાં જોવામાં નથી આવતી. એનું કારણ ઘણું કરી મુસ્લીમોની મૂર્તિવિરોધી વૃત્તિ અને પુષ્ટિમાર્ગીય વૈશ્ણવ મંદિરોમાં બાલકૃષ્ણની પૂજા એ હશે.

શાંકર વેદાંત અને ભાગવત-શંકરાચાર્ય નવમા શતકમાં થઈ ગયા અને મારા મતે ભાગવત પણ નવમા શતકમાં શંકર પછી રચાયું છે. નવમા શતક પછીના ભારતના ધર્મ, જ્ઞાન અને સાહિત્યના પ્રવાહ ઉપર શાંકર વેદાંત અને ભાગવતે બીજા કોઈપણ ગ્રામીન વાદ કે ગ્રંથ કરતાં વધારે જગવાન અસર કરી છે. તેમાં ભાગવત પ્રવાહે સ્ત્રીઓ અને વૈશ્ય સદોને વધારે આકર્ષેલ છે. જ્યારે વેદાંતે શિક્ષિત બ્રાહ્મણો અને બુદ્ધિશાળી વર્ગને વધારે આકર્ષ્યો છે. કારણ કે બુદ્ધિને સતોષ આપવાની શક્તિ વેદાંતમાં છે એ નિર્વિવાદ સત્ય છે.^૨

૧. જુઓ રત્નમહિસાવ બીમરાવનું ગુજરાતનું પાટવચર પૃ. ૩૦૮-૦૯

૨. જુઓ સાહિત્ય પરામર્શમાં મારો લેખ.

ગુજરાતમાં આ બેથનો પ્રકાર કયારે આવ્યો ? જો કે ચોક્કસ પુરાવો નથી પણ શકરાચાર્યના ગ્રન્થો એમના જીવનકાળમાં અથવા પછીનાં પચાસ વર્ષોમાં આખા દેશમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા હતા એમ એના સાહિત્યના ઇતિહાસથી દેખાય છે. નવમા શતકથીજ શાંકર ભાષ્યો ઉપર ટીકાગ્રન્થો લખાવા માંડ્યા છે. જો કે ભાગવત એ રીતે લખાયા પછી તરત પ્રસિદ્ધ થયું નથી. ન જ થઈ શકે પણ બારમા શતકમાં પ્રસિદ્ધ થયું હોવાના પુરાવા છે.^૧ હવે જો શ્રી. ત. મ. ત્રિપાઠી કહે છે તે વધાર્થ હોય તો^૨ ઈ. સ. ૧૩ માં શતકના અન્તમાં ગુજરાત-દ્વારકામાં થયેલા આનંદગિરિ પહેલા વેદાન્તી ગ્રન્થકાર થયા. તે પહેલા કાંઈથયો હોવાનો પુરાવો નથી પણ વેદાન્તના અભ્યાસીઓ તો તે પહેલાં પણ ગુજરાતમાં થયા જ હશે. અને શકરાચાર્યનાં બધાં ભાષ્યો ઉપર સરમ ટીકા લખનાર આનંદગિરિ ગુજરાતના હોય તો એ ગૌરવ લેવા યોગ્ય હકીકત છે. બીજી તરફથી ભાગવતનો તો બારમા શતક પહેલાં ગુજરાતમાં પ્રચાર ભાગ્યે જ મળવે, પણ ૧૩ માના અન્તમાં ગીતગોવિન્દની દશાવતાર સ્તુતિના શ્લોકવાળો એક ઉત્કીર્ણ લેખ મળ્યો છે.^૩ એ જોતાં તે પહેલાં ભાગવતનો પણ પ્રચાર થયો હતો એમ માનવામાં વાંધો નથી. અને દશમસ્કંધ લખનાર ૧૪ માં શતકના અન્તના ત્રીધરકવિથી તો ભાગવતને આધારે ગુજરાતી કાવ્યો રચાવા માંડ્યાં છે.^૪

ઈ. સ. ૧૫મી સદીથી ગુજરાતી સાહિત્યનો જે પ્રવાહ શરૂ થયો તેના ઉપર પૌરાણિક સાહિત્યની ધણી અસર છે. ઈ. સ. ચોથાથી ૧૧મા શતક સુધીમાં રચાયેલાં પુરાણો જેમ ભારતના બીજા ભાગોમાં તેમ ગુજરાતમાં પણ સોવંડી સમયમાં જ લગભગ

૧. નુઓ ઐતિહાસિક સંયોગન પૃ. ૧૬૨-૧૬૩.

૨. તર્ક સંમદ (આનંદગિરિ કૃત)નો ઉપોદ્ધાન પૃ. ૮

૩. વૈ. ધ. ઈ. પૃ. ૩૫૭

૪. ૫૬૨મા શતકનાં પ્રાચીન ગુર્જર કાવ્યની પ્રસ્તાવના પૃ. ૬

ગામેગામ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા હતા. એક હજાર કરતાં વધારે વર્ષથી ગુજરાતમાં વસના માડેલા બ્રાહ્મણો ઇ. સ. ૧૪ માં ૧૫ માં શતક સુધીમાં ગામડે ગામડે વસી ગયા હતા અને ગામડામાં વસનાર બ્રાહ્મણ ગોર તરીકે ધાર્મિક કર્મ કરાવે પુરાણની કથા વાંચે, જ્યોતિષાનુસાર શુભાશુભ મુહૂર્ત કે કળ જોઈ આપે કે થોડું ધણું વૈદ્યક કરે અને તેના બદલામાં ગામ-લોકો તેના કુટુંબને નિર્વાહ કરે એ વ્યવસ્થા ગઈ મદીના અન્ત સુધી ચાલુ હતી. પુરાણોમાં પણ સૌથી વધારે શ્રીમદ્ભાગવતની કથા થતી, અને શ્રી વલ્લભાચાર્ય પોતાના સંપ્રદાયના શ્રેષ્ઠ પ્રમાણ તરીકે ભાગવતને ગણીને એને ૧૬ માં શતકમાં અસાધારણ પ્રતિષ્ઠા આપી. અને એમના સંપ્રદાયનો વ્યાપક પ્રચાર થવાથી ભાગવતની લોકપ્રિયતાને અધિક ઉત્તેજન મળ્યું બીજી તરફ અમુક વર્ગમાં વેદાન્તના ગ્રન્થોની કથા પણ એજ સૈકાએ દરમીયાન હીક પ્રચલિત હતી. ખાસ કરીને મ્થળે મ્થળે કરતા સંન્યાસીઓ વિશેષતઃ બ્રાહ્મણોમાં અને થોડો બીજા લોકોમાં પણ વેદાન્તનો ઉપદેશ કરતા હતા. પેઢી દર પેઢી થોડા સારા વેદાન્તીઓ બીજા ગ્રાન્થોમાં તેમ ગુજરાતમાં પણ થયે ગયા છે.^૧ પણ વેદાન્તે અને ભાગવતે આ પ્રવચન દ્વારા કરતાં ગુજરાતી સાહિત્ય દ્વારા જે અન્કગદ્ગદોષન કર્યું છે તે વિશેષ સ્મરણીય છે. "આ પાસા બ્રાસ નાંચે સંસ્કૃત આ પાસા માડ પ્રાકૃત" એ કવિ પ્રેમાનંદના શબ્દોમાં પૌરાણિક કથાઓ ગુજરાતીમાં ઉતારવામાં કંઈ વાસના પ્રેરક હતી તે દેખાય છે. મધ્યકાલીન ગુજરાતી કવિઓમાંથી કવિશિરામણિય પદને ચોગ્ય પ્રેમાનંદ કવિએ (ઇ. સ. ૧૬૭૪ થી ૧૭૨૪ લગભગ) મોટે ભાગે મહાભારત પુરાણમાંથી વીણેલાં આખ્યાનોને અવપ્રતિભાથી સરખ કવિતામાં ઉતારતાં ગુજરાતી

૧. ગુજરાતના અધુનિક વેદાન્તીઓમાંથી કેલ્લાઈની નોખ ગે. * સાહિત્ય પરંપરા 'માં કરી છે.

૨. જુઓ ગુજરાતી સાહિત્યની રૂપરેખા પ્ર. ૧૧ સું

સંસારતુ જે આબેહુથ પ્રતિનિધિ પાડ્યુ છે તે એ કવિની મહાન સિદ્ધિ છે. પણ વેદાન્ત અને ભાગવતના સરકારો, ગુજરાતી વાણી-દ્વારા ગુજરાતી પ્રજામાં જગાડનાર કવિઓમાં મુખ્ય ચાર નામ ગણાવી શકાય. (૧) નરસિંહ મહેતા (૨) મીરાંભાઈ (૩) અખો અને (૪) દયારામ આમાંથી નરસિંહ (૧૬માન્ય જન્મ સમય ઈ. સ. ૧૪૧૪)નાં વેદાંત અને ભક્તિ બેધનાં પદો મજે છે. વેદાંત અને ભાગવતના વિચારોના મિશ્રણવાળી એક વિચાર પ્રણાલી સંતોમાં મધ્યકાળમાં પ્રચલિત હતી. તેનો પ્રતિનિધિ જ્ઞાનમય પદો ગાનાર નરસિંહ મહેતા જે. નરસિંહ મહેતાનાં ભક્તિમય કાવ્યોનો મુખ્ય વિષય છે કૃષ્ણની ગોકુલકીડા અને તેનો મુખ્ય આધાર છે કૃષ્ણની ભાગવતોક્ત બાલકીડાના પ્રસંગો અને જ્યેષ્ઠવેદને અનુસરતી કૃષ્ણનાવડે વિસ્તારથી નરસિંહે એ ગાયા છે. પણ એના પદોમાં ગુજરાતી સાહિત્યને દીપાવતુ જે ઉચ્ચ કવિત્વ છે તે નરસિંહ મહેતાનું પોતાનું છે પણ અહીં ખામ નોડવા જેવું તો એ છે કે નરસિંહનાં થોડા જ્ઞાનભક્તિનાં પદોમાં વદાતના ઉવન્મુક્તની તથા ભાગવતના ઉત્તમ નિર્ગુણભક્તની વાણી સહજાય છે.

“અખિલ સ્વર્ગમાં એક તુ શ્રીદરિ,

જુગલે રૂપે અનન્ત ભામે

દેહમાં દેહ તુ, તેજમાં, તત્ત્વ તુ,

ગૂંચમાં સખ્દ થઈ, વેદ વામે.”

“જગીને નેહ તો જગત દીમે નહિ,

ઉવમાં, અટપટા બોલ ભાસે,

ગિન ચૈતન્ય વિવાસ તદ્રૂપ છે

સત્ત્વ, લક્ષ્મી કે જે સત્ત્વ પામે”

તથા

“જગદ્ગી જ્યોત ઉગ્રોત, રવિસાટમાં

દેખની કાઠ ન્યાં નીમરે તોલે”

સચ્ચિદાનંદ આનંદ કીડા કુટે

મોનાના પારણા માહી ઝુલે ”૧

વગેરે ઔપનિષદ વચનો જેવા પદોમા આધ્યાત્મિક અનુભવનો અચળ દીવો જળહળ ઝનકે છે અને મહાત્મા ગાંધીજીને અતિપ્રિય “વૈષ્ણવ જન તો તેને કટીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે” વગેરે વૈષ્ણવના લક્ષણો વર્ણવતા પ્રખ્યાત પદમા ગીતાપ્રોક્ત ચિંતપ્રવૃત્તિના લક્ષણો જ કાઈક સમાન વિશેષ ઉમેરીને નરસિંહે ગાયા છે

મીરાનાઈ (ઇ સ. ૧૪૯૯ થી ૧૫૪૭) ચાની નહિ પણ ‘પ્રેમ આસુથી અમરવેળ ઉગાડનાર’ કેવળ ભક્ત અત છે એની ભક્તિ ઉપરજની નથી પણ સસારબંધનોને ફેફાળે ‘લોક લાજ ખોધને, વિષનો પ્યાલો પીને મસ્ત’ અને ‘લાલ ગિરધર’ની સર્નાત્મભાવથી દાસી બનેલી સત સ્ત્રીના ઉડા આત્માનુભવના ઉદ્ગારો “અમ તો મેરા રામ નામ ફૂસરા ન કાઈ” જેવા કેટલાક ભજનોમા છે ”

અખો ભગત — (ઇ સ ૧૫૯૧ થી ૧૬૫૬ લગભગ) અખો વેદાંતી કવિ હતો ‘સમ્બદાંતીત’નો વિચારક અને પોતાને ભગત કહેનાર અખો ‘ચાનીને કવિમા ન ગણીશ’ એમ કહે છે છતાં એ ગુજરાતીનો ‘એક અને અજોડ તત્ત્વજ્ઞ’ કવિ છે * વગી શાંકર વેદાંત સાથે ભાગવતોક્ત નિર્ગુણ ભક્તિને એવી એકરસ કરી દીધી છે કે ચાની અખો ભગત કહેવાય એમા ઉકું ઔચિત્ય છે એનામા ‘ચાનીની ધ્વજાખુમારી સાથે ભક્તની નેત્રતા પણ છે અખાએ ચિંતપ્રવૃત્તિના લક્ષણો સાથે ભાગવતોક્ત ભક્તવક્ત્રો મેળવીને ભાગવતોત્તમનાં લક્ષણો ‘ગુજરાતી ભાષામાં અજોડ એવી વાણીમા

૧. ‘જગીને જોઈ તો’ પદનું આપણે ધર્મ પૃ. ૨૦૫ માં વ્યાખ્યાન - છે તે જોઈ

૨. અખો આપણે ધર્મ આ. ૩ પૃ. ૨૧૫ માં આ ભાવનું વ્યાખ્યાન.

૩. અખો એક અધ્યયન પૃ. ૨૬૪, ૨૬૭.

વર્ણવ્યાં છે '૧' અને પોતાના સાક્ષાત્કારનો અનુભવ નરસિંહ મહેતાના 'ભાગીને ભોડે' તો જગન દીસે નહિ' એ પદ સાથે સરખાવી શકાય એવા 'આજ આનંદ મારા અંગમાં ઉપજ્યો' એ પંક્તિથી સરૂ થતા તેના ઉત્તમોત્તમ પદમાં અખાએ ગાયો છે. ૨ હુંકામાં અહીં તો એટલું જ નોંધવાનું છે કે અખો શાંકર વેળાંત કે ભાગવતનો સામાન્ય અનુયાયી નથી પણ ઉમાશંકર જેવી અખાનો-પોતાનો શબ્દ વાપરીને કહે છે તેમ 'ઉદ્ધરો' આશ્વેા ગયેશે તત્વદર્શી છે. એના માર્મિક, આલકછેટ આદિ રૂઢ વહેમો ઉપરના હૃદયમાં મોંસરા ઉતરી જાય તેવા કટાક્ષોથી અને અનેકવિધ-સામારિક ઉપમા આમગ્રીથી દેખાય છે તેમ "અવ્ય-ક્તાના એ અનુભવીને વ્યક્ત સૃષ્ટિમાં ઉડે અને સજીવ રસ હતો. અને તેણે એ રસ અનાસકત ણ્ટા તરીકે અનુભવ્યો હતો." અખો મખ્યકાલના કવિ માત્રમાં સૌથી અધિક બુદ્ધિ વૈભવી છે, તેની બુદ્ધિ અદ્વૈતના અનુભવ રસિકની 'આતમની સુઝે ઓપવન્તી છે." ૩

શકરાચાર્ય પંડી રામાનુજાદિ અનેક આચાર્યોના સંપ્રદાયો આશ્વેા છે. ગુજરાતમાં ખીજા સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓ છૂટાછવાયા હશે પણ વૈષ્ણવ એટલેજ વસ્ત્રજ સંપ્રદાયનો અનુયાયી એવી સામાન્ય જનની માન્યતા રહે એટલેા વસ્ત્રજ-સંપ્રદાય વ્યાપક છે. એ મતના અનુયાયીઓમાં ધણા સંરેકૃત ગ્રંથકારો થયા છે અને થોડા ગુજરાતી કવિઓ થયા છે. ૪ પણ કવિ તરીકે જેણે મહત્વનું ધ્યાન મેળવ્યું હોય એવા તો એક કવિ દયારામ (ઈ. સ. ૧૭૭૬ થી ૧૮૫૨) છે. એ ભાગવતોક્ત લક્ષિતને ગાય છે પણ શુદ્ધાદ્વૈત મતને

અનુસરીને પણ દયારામનુ કવિત્વ ઝગડી ઉઠે છે, એની ગરબીઓમા અને ગુજરાતી સાહિત્યમા એનું ચિરજીવ સ્થાન પણ એને લીધે જ છે “ગુજરાતના ભક્તકવિઓની પરપરાનો દયારામ છેલ્લો સમર્થ પ્રતિનિધિ છે”^૧

ગુજરાતમા સન્ત પ્રજ્ઞાદી.—ભક્તિમાર્ગનો પ્રવાહ ભારતમાં જે બિન્ન માર્ગે ચાલ્યો છે (૧) આચાર્ય દ્વારા અને (૨) મતો દ્વારા સતોનો માર્ગ ધણો જૂનો છે ગમાનુજ પહેલાં પણ ભક્ત સતો દ્રવિડમા થઈ ગયા છે^૨ પણ ઉત્તરદિર્ઘા ભાષા દ્વારા લોકવર્ગમા શ્રેષ્ઠપણુ જાતના ઉચ્ચાનીચાના કે જાતપાતના ભેદ વગર ઉપદેશ આપનારા રામાનન્દાદિની મતોમા ગણના ચાય છે સતજનો પણ સ્ત્રી કે પુરુષ હોય અને જમે તે નાતના હોય આ મતોની મજબૂત ધણી મોતી છે સતભક્ત કહેવાતા બધા એક શ્રાવિના નથી હોતા પીનડાન આધ્યાત્મિકતા વગરના સામાન્ય ભજનીયા જાનારથી આરબી ઉચ્ચતમ આધ્યાત્મિકતાના અનુભવીઓ સતોમા મળે છે ૧૨મા ૧૩ માથી ૧૭મા ૧૮મા શતક સુધીના ભારતીય સતોમા જ્ઞાત્ય શ્રેષ્ઠ મહાત્મા કબીર છે જે પોતે ઘણું કરી મુશ્કેલીમાન વધુકર હતા એના જન્મ બાપત ભલે મતભેદ હોય પણ એનામા ભારતીય સંસ્કૃતિનો ગ્રહ આવીર્ભાવ થયો હતો એ નિસદ્ધ છે જે અત્રતવાદી નિર્ગુણભક્ત હતા અભેદનો ઉપદેશ તો ઓપનિષદ મુનિઓનો આરખ્યો હતો પણ કબીરે હિંદુ મુસામાનના ધાર્મિક અભેદનો ઉપદેશ આપ્યો તે આ દેશમા એના જમાનામા અપૂર્વ હતો એટલું જ નહિ પણ હજી આ દેશના હિંદુ મુસ્લીમોના હૃદયમા ઉતર્યો નથી એટલે ઉપર સત્ય તેમા છે અકમળે રાજકીય જીતે હિંદુઓ ને મુસ્લીમો વચ્ચે એકતા વધારવાનો ગજશક્તિથી પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે કબીરે ધાર્મિક રીતે સમદ પ્રજાવચી પ્રયત્ન કર્યો નાનક માહેમ

૧ ગુજરાતી સાહિત્યની રૂપરખા ૫ ૧૧૫

૨. મારો વૈ ધ ઇ, આ ૩ પ્ર ૨૫

પણ કબીરની કક્ષાના હિંદુ મુસ્લીમમાં ભેદ; ન જોનારા સંત હતા. અભણ કબીર સાહેબ કે નાનકે સાહેબના રાખદમાં રહેલા અગ્નિનું દર્શન થતાં ઔપનિષદ ઋષિઓનાં સંસ્કારથીજે અઢીહજાર વર્ષો સુધી અપૂર્વ રૂબો ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ ધરાવતાં હોવાના સત્યની ખાત્રી થાય છે.

ગુજરાતમાં યે, સંત પરંપરા અઘાત નથી. ખરી રીતે નંરસિંહ અને મીરાં સંતોદ્ધિનાં ભક્તો છે. વળી કબીર સંપ્રદાયનો યે ગુજરાતમાં પ્રચાર છે. પણ એથી સ્વતંત્ર રીતે જોનાં ભજનો માટે ભાગે લોકકંઠમાં જળવાઈ રહ્યાં છે એવા ભજનિકાની યે એક પરંપરા કાઠિયાવાડમાં તો છે જ.^૧ અને ગુજરાતના બીજા ભાગમાં યે હશે આ ભજનોનુંયે મૂળ તો ઉપનિષદથી હિતરી આવેલા સંસ્કારો છે પણ એનાં વિકાસ વિસ્તાર એનાં, પોતાનાં છે.

ભારતીય સંસ્કારનું લગભગ બધા પ્રવાહોએ ગુજરાતમાં વહેતું મોઢું અવતરણ કર્યું છે; એ આપણે જોઈએ અને જોઈએ અવતરણનો આરંભ ગમે ત્યારે થયો હોય પણ ગુજરાતમાં એ પ્રવાહોનું સમગ્રદર્શન તો આપણને વલ્લભીકાળમાં થાય છે. અને તે પછીનાં લગભગ પાંચસેઠ વર્ષો દરમિયાન ભારતીયસંસ્કાર ગુજરાતીઓના જીવનમાં પડી જઈને જે સંસ્કૃતિ ઉત્પન્ન થઈ તેનો ઝળદળતો પ્રકાશ સોલંકી સમયના વિશેષતઃ સિદ્ધરાજ કુમારપાલના સમયના ઇતિહાસને ભક્તકબીર રીતે અજવાળે છે. ગુજરાતની પ્રભાવી જે જીવનપ્રજ્વાલી એ વખતના સંસ્કારોથી બંધાઈ તે પછીના કાળમાં ટકી રહી છે. માફ વક્તવ્ય સ્પષ્ટતર કરવા માટે ઉમેરવાનું કે ભારતીય સંસ્કૃતિની પરમ ઉન્નતિના કાળે—ગુપ્ત સમયને મધ્યમાં રાખતા સાત આઠ સૈકાઓ દરમિયાન ભારતીય સંસ્કારોની જે, પરમ ઉજ્જવળતા મૂર્તિ સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ હતી એ જિજ્ઞાસુતા પાછળ કાળમાં એ સંસ્કારોને

૧. જુઓ સાહિત્ય પગથઈમાં ડવેરવદ મેધાળીનો લેખ 'શ્રીક-સાહિત્ય' તથા એનો જ ૧૯૪૭માં બહાર ખેરેલો સત્તવ ની ગ્રન્થ

પ્રગટ કરનારા મધ્યદેશમાય રહી નહોતી અને કેન્દ્રથી દૂરના પ્રદેશોમાં જોતું સ્વરૂપ કાર્ષક પરિવર્તિત થયું હોય એ સ્વાભાવિક છે મતઃપ્રમુદ કે કાળ અને દેશ બેયની દૂરતાએ સંસ્કારોની જીવનશક્તિ નિર્મળ અને નિર્મળતર કરી પરિણામે પ્રજાજીવનમાં નવા સંસ્કારો જન્મત કરે એના પ્રતિભાશાળી ધ્રુવો તો ગુજરાતમાં કોઈ થયા નથી પણ જે ભારતીય સંસ્કારો ગુજરાતમાં અવતર્યા તેના શ્રેષ્ઠ પ્રતિનિધિઓ પણ વિરલ દેખાય છે માનવજીવનને વડવામાં-એના સંસ્કારો અમુક ઢાળામાં વાળવામાં દેશકાળ અને પરિસ્થિતિ સ્વાભાવિક રીતે જ ધણો મોટો ભાગ ભજવે છે પણ ગુજરાતમાં ભારતીય સંસ્કારોને વિશિષ્ટ વનણ્ય અર્થાત્ ગુજરાતી વ્યક્તિના આપવામાં જો કોઈ સંસ્કારોએ ખીન્ન સંસ્કારો કરતા વધારે પ્રાબલ્ય દર્શાવ્યું હોય તો તે જૈન ધર્મે અને વૈષ્ણવ ધર્મે છે એ બે માર્ગોના અનુયાયીઓના જીવન વ્યવહારથી સાધારણ રીતે ગુજરાતની સમસ્ત હિંદુ વસ્તીને જીવન વ્યવહાર ધણે ભાગે રંગાયેલો છે તે દેખીતું સત્ય છે એ બે માર્ગોએ હલાએલે જન ધર્મે ખાસ કરીને ગ્રામપત્યને જો કે ટટલેક અશે ચિત્રકલાને પણ અને વૈષ્ણવ ધર્મે ખાસ ચિત્રકલા અને સંગીતને જીવતી ગખનામાં ફાળો આપ્યો છે વળી ગર્હિસા, દુરાગ્રહનો અભાવ, બાધકોડની સમાધાનવૃત્તિ, અને દાનવૃત્તિ જેવા સંસ્કારો વધારે ભાગે આ બે સપ્રદાયોથી અને વેપારીવૃત્તિથી પોષાઈને ગુજરાતી સ્વભાવના સ્થાયી લક્ષણભૂત બન્યા છે

વ્યાખ્યાન પાંચમું

કુસંસ્કારોનું આક્રમણ

કુસંસ્કારો.—જીવનને ઉજ્જવલ કરનાર ભારતીય સંસ્કારોના ઉદ્ભવ, વિકાસ, સંસ્કૃતિ વિધાયકતા અને ગુજરાતમાં અવતરણનો ઇતિહાસ એ બધું સક્ષેપમાં બોધુ. હવે વ્યક્તિ કે સમષ્ટિના જીવનને મલિન કરનાર અને નીચે લઈ જનાર હીન સંસ્કારોનું ટુંકામાં અવલોકન કરવાની આવશ્યકતા તો એટલા માટે છે કે જેમ પ્રજાજીવનના આગેમ્યનું કારણ ઉચ્ચ સંસ્કારો છે તેમ એના રોગનું કારણ હીન સંસ્કારો છે. ભવ્ય ભારતીય સંસ્કૃતિના પાયામાં રહેલા જે ઉચ્ચ સંસ્કારોનું પહેલાં તથા વ્યાખ્યાનોમાં આપણે અવલોકન કર્યું, એ સંસ્કારોને પરિણામે પ્રજાકીય જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને આસ્થાનુ સામ્રાજ્ય હોય નોંધપાત્ર વસ્તુતઃ એ સ્થિતિ અત્યારે નથી દેખાતી એટલું જ નહિ પણ ભૂતકાળમાં યે દષ્ટિ નાખતાં એનું સંપૂર્ણ દર્શન દુર્લભ છે.

પરદેશી આક્રમણો અને રાજકીય પરાધીનતા પ્રજાની સર્વ અવનતિનું એક માત્ર કારણ હોવાનું કેટલીકવાર કહેવામાં આવે છે. પણ એ નિદાન આપણા ઇતિહાસના કેટલાક મુગોને લાગુ જ નથી પડતું અને બીજા મુગોને અપૂર્ણ રીતે સ્પર્શે છે. વળી રાજકીય પરાધીનતાનાં અનેક કારણોમાં કુસંસ્કારોનું પણ સ્થાન છે એ અતિદાસિક દ્રષ્ટિ અહીં સ્મરણીય છે. અને રાજકીય પરાધીનતાની દશામાં પણ એ પરાધીનતા કેટલાંક દુ.ખો માટે જવાબદાર બને હોય પણ પ્રજા-ચિંતના દીર્ઘ રોગનું મૂળ કારણ આગન્તુક નહિ પણ આન્તરહોય છે અને તેમાં હીન સંસ્કારોનું સ્થાન મહત્વનું છે અને અહીં એ જ પ્રસ્તુત છે. સંસ્કાર સખ્દના ગ્રોષ અર્થને ધ્યાનમાં રાખીને આગલાં ચાર વ્યાખ્યાનોમાં ભારતીય સંસ્કારોના વિકાસનું અવલોકન

આપણે ક્યું હવે સમાજની શોભા વધારનાર નહિ પણ ઘટાડનાર કુસરકારો કે હીન સરકારોનું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ઝડપથી અવલોકન કરી લઈએ આ હીન કે અશુભ સંસ્કારો પશુસહજ રાગ, દ્વેષ, ભય અને અજ્ઞાન કે મોહથી ઉત્પન્ન થાય છે વિવિધ પ્રાકૃતિક ખતાવો તથા રોગો, અકસ્માતો, દુકાળ, અતિશયિ વગેરે સામાન્ય આપત્તિઓના સાચા કારણોનું જ્ઞાન ન હોવાથી ભયજન્ય વહેમોરૂપ હીન સરકારો માનવસમાજમાં જન્મી જાય છે લોકોના આવા વહેમોને પોપીને કેટન ક ધૂત લોકો એનો લાભ પણ ઉઠાવે છે

હવે જેમ સગવેદના સંધિઓએ પોતામાંથી અથોગ્ય આચરણ કે પાપને દૂર કરવા માટે વચ્ચુંદેવને કરેલી પ્રાર્થનાથી આર્યજનોમાં શુભસંસ્કારોના ઉદયનો આરંભ ગણી શકીએ તેમ અથર્વવેદના ભૂત પિશાચોથી અને તેની સામે જાદુગર આચર્ણોના જાદુઈ મંત્રોથી અશુભ કે હીન સંસ્કારોનો પ્રવાહ ચાલ્યો છે, જેમ કહી શકીએ લગભગ એક જ કાળે અમુક માણસો-કેટલાક પ્લાહણો અને ક્ષત્રિયો, સગવેદોક્તા ધર્મને અનુસરતા હતા ત્યારે એ જ સમાજના ખીજા લોકો-ખીજા પ્લાહણો અથર્વવેદોક્ત અભિચાર માર્ગને અનુસરતા હતા આચર્ણ પ્રમારના જાદુસૂચક સૂત્રો સગવેદમાં પણ મળે છે એ હકીકત ઉપર કહેવી ઐતિહાસિક સૂચક છે આ આચર્ણ વિદ્યા તરફ વેદત્રયીના અનુયાયીઓ હીન દૃષ્ટિથી જોતા હતા, જતા એની અસરથી અસ્પૃશ્ય નહોતા

અથર્વવેદના આ આભિચારિક મંત્રો અને તેની સાથેની ક્રિયાઓ એ જગત આખામાં તદ્દન જિન્ન જિન્ન લોકોમાં પ્રસરેલા જાદુઈ વહેમોની સમાનકક્ષાના છે^૧ ઉત્તર અમેરિકાના ઈન્ડિયનો, આફ્રિકાની નીચા જાતિઓ, મનાવાના લોકો, મોગોલનોડો પ્રાચીન ગ્રીક અને રોમનલોકો અને હાલના યૂરોપના પણ મોટા ભાગના જાદુવિષયક આ આચર્ણ માન્યતાઓને મળતી માન્યતાઓ જોવામાં

આવે છે માનવવંશવિદ્યા (એથોનોલોજી) માટે અધ્યવેદનુ આભિચારિક સાહિત્ય ધણુ પ્રમતી છે

અધ્યવેદનમાંથી મળતા વહેમોમાં એક તો રોગોને પોતાને ભૂત પિશાચ કે રાક્ષસ ગણવાનો અથવા એનાથી રોગોને ઉત્પન્ન થતા ગણવાનો છે^૧ એ સાથેજ બીજો વહેમ મત્રથી એ રોગોને પોતાથી દૂર પર્જીતોમાં કે દૂરના પ્રદેશોમાં અને અણુગમતા લોકોમાં મોકલી શકાય એ છે રોગોમાં મત્ર-સારોપણુ મીને સાથે સાથે થતાં દરકોને અધ્યવેદનમાં સગા તરીકે ધ્યાન છે બનાસ (ક્ષય^૨) ને તાવને ભાઈ અને મસ (ઉધરસ) ને તાવની બેન કહી છે^૩ વળી મત્રોથી પિશાચો અને રાક્ષસોનો નાશ કરવાનો દાવો કરનારો આયર્વણુ માત્રિકોનો એક વર્ગ હતો, એ પણુ એમાંથી દેખાય છે એ માત્રિકો તો એવો દાવો કરે છે કે 'હું જે ગામમાં પેસું તે ગામમાંથી પિશાચો નાશ પામે છે' એ આ પિશાચો અને રાક્ષસો સાથે ગધર્વ અને અપ્સરાઓનો ઉલેખ અધ્યવેદનમાં મળે છે આ અપ્સરાઓ અને ગધર્વોને પાછળથી પુરાણોમાં નવર્ગમાં નૃત્ય અને ગાન કરનારા અર્ધદેવી સત્વો ગણ્યા છે પણ અધ્યવેદનમાંથી નદીઓ અને વૃક્ષો સાથે અપ્સરાઓનો મળધે માન્યો છે અન્યત્ર નૃત્ય કરનારા તો તેઓને માન્યા કેજ વળી અપ્સરાઓને ગધર્વોની સ્ત્રીઓ ગણે છે અને કૂતરા જેવા કે વાતરા જેવા આ ધર્મો સ્વૈર દેખાત ધારણુ મદી સ્ત્રીઓને વગમતા હોવાની માન્યતા અધ્યવેદનમાં છે અને આ વગમતને મદનાગ માત્રિકોનો નિર્દેશ પણ એની સાથે જ છે^૪ આ ગધર્વોના સ્ત્રીઓને થતા વળાજના વહેમનો ઉલેખ ઉપનિષદોમાં પણ મળે છે^૫ પ્રાવર્જિતનું શાસ્ત્ર જે પાછળથી ધર્મશાસ્ત્રમાં ખૂબ વિભસ પાંચું છે, એનુંયે મૂળ અધ્યવેદનમાં છે

૧ અ વે ૪-૩૬ અને ૩૭ ૨ અ વે ૫ ૨૨-૨૨

૩ એથન ૪ ૩૬-૭ ૪ એથન ૪

૫ અ વે ૪-૩૭-૧૧ ૬ જુ-૩ ૩-૭-૧

આ બૂલો કે તેના પરિણામોને સુધારવાને લગતા મત્રો સાથેજ માનસિક અથવા શારીરિક અશક્તિઓ અપશુકનો, દુષ્ટ સ્વપ્નાઓ વગેરેને દૂર કરવાના મત્રો મળે છે આ અપશુકનો વગેરે વહેમો પાછળ પશુ બધા દુષ્ટો પછી એ ગેગળન્ય હોય કે વિપત્તિજન્ય હોય પણ તેનું ખરું કારણ તો ભૂત પિશાચ છે એવી માન્યતા રહેતી છે જે પિશાચો કે રાક્ષસો ગમે ઉત્પન્ન કરે છે, તેજ ખોટા સ્વપ્ના, અપશુકનો કે વિપત્તિઓ આપે છે આ કારણથી અથર્વવેદના એક સૂક્તમા મહિરૂપ માદળીયુ બાધવાથી દૈત્ય જનના દુષ્ટ સામે રક્ષણ મળે છે એમ કહેલું છે^૧

કૌટુંબિક વિખવાદનું કારણ દુષ્ટ સર્વો કે મેનીવિદ્યા દેવાથી એ દૂર કરવા માટેના પણ મત્રો અથર્વવેદમા છે સ્ત્રી કે પુરૂષને પોતા તરફ પ્રેમ ખેંચવા માટેના મત્રો^૨ તથા જેનો પ્રેમ ખેંચવો હોય તેનું માટીનું પુતળું બનાવી તેમા કામદેવનું બાણ ખોસી મત્રો બોલવાનો વિધિ આપ્યો છે વળી પોતાની પ્રતિબંધી સ્ત્રીઓને દૂર કરવાના દ્વેષપૂર્ણ મત્રો, સ્ત્રીને વાજણી રાખવા માટેના તથા પુરૂષને પુત્રવહીન કરવા માટેના એવાજ ઉગ્રમત્રો, પછી રાક્ષસો, શત્રુઓ અને જાદુગરોના વિનાશ માટેના શાપરૂપ મત્રો, અને કૃત્યાઓ આભિચારિક-ખીજને નુકશાન કરવા માટે બોલાયેલા મત્ર અને કર્મના વર્ગમાં આવે છે^૩ આ શાપસૂત્રોમા ચાતુધાનો કે પિશાચો અને મેલી વિદ્યા (કૃત્યા) નો ઉપયોગ કરનાર માત્રિકા વચ્ચે કરો ભેદ પાડનામા નથી આવતો^૪ લોકમાનસમા આ માત્રિકા-જાદુગરોનું સ્થાન મોડું હતું રાગ અને વિપત્તિનું કારણ મેની વિદ્યા હોઈ શકે એની જગતના ખીજ પ્રાચીન લોકો પેરે અથર્વકાલીન લોકમાં માન્યતા હતી એના માત્રિક માદળીયા વગેરે વાળણોમા લોકોને

૧ અ. વે. ૧૦-૩   ૨ જુઓ અ. વે. ૩-૨૫ તથા ૬-૧૩૦

૩ અ. વે. ૧-૧૪, ૭-૩૫ ૭-૬૦

૪ અ. વે. ૨-૧૮, બલમદીક ૫ ૬૫

વિશ્વાસ હતો.^૧ વળી શપથ=શાપ માનવરૂપ લઈ રથમાં બેસી શાપ આપનારનેજ બાળો એવી સ્તુતિ છે.^૨ છેવટ એક સૂક્તમાં સર્વ-શક્તિમાન અને સર્વથા વરૂણને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે કે તારા પાશોથી ખોટું બોલનારાઓને તું બાંધજે.^૩

છેલ્લા સૂક્તમાં શાપ જેવું હોવા છતાં એ પુણ્યપ્રકાપ જન્ય છે. એટલે એને બાદ કરતાં અથર્વવેદમાંથી ભૂત, ભુવા વગેરેના જે પ્રકારોની ઉપર નોંધ કરી તેમાંના ઘણા ખરા પ્રકારો અર્થ-વંકાળથી હાલ મુધી આ દેશમાં ગામડાંઓના લોક વર્ગમાં વિશેષ પ્રમાણમાં ચાલુ રહેવા જોવામાં આવે છે. અદ્ભુત ધ્વાજાણુ અને સામવિધાન ધ્વાજાણુમાં ચકુનો અને વહેમોની વાતો છે, એટલું જ નહિ પણ ઉપનિષદોમાં પણ ગધર્વના વજગાડની વાત છે એ ઉપર નોંધુ છે. પછી પ્રાચીન બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં રોગ, દુઃખ અને કષય આપનારા દાનવો, રાક્ષસો, વિદ્યાધરો, યક્ષો અને અદ્ભુત જાદુ જાણનારા માન્નિકાના ઉલ્લેખો મળે છે.^૪ અસુર, નાગ, પિશાચ વગેરે આ દેશમાં જૂના કાળમાં વસ્તી આર્યેતર જાતિઓનામૂળ નામો છે એવો વિદ્વાનોનો મત છે. વૈદિક સાહિત્યાન્તર્ગત કેટલાંક વચનો એ મતને પુષ્ટિ આપે છે^૫ પૈશાચીનામની જાણ હોવાની હકીકત પણ પિશાચોની માનુષતા સ્પષ્ટ છે. પણ તેઓની સાથે ક્રાંધક રીતે વહેમી કલ્પનાએ જોઈ કંઈક અદસ્ત સત્ત્વો જોડાઈ ગયાં છે. વાયુમાં, પાણીમાં અને વૃક્ષોમાં પણ દેવતાઓ વસતા હોવાના તેમજ ભૂતપ્રેતનો વાસ હોવાના ઉલ્લેખો મળે છે. ભૂતાદિના વજગાડ અને તેને ઉતારવાના દોરાધાગા, માદળિયાં, મત્રો વગેરે

૧. જુઓ એનન ૫-૧૪

૨. જુઓ એનન ૬-૩૭

૩. જુઓ એનન ૪-૧૬

૪. પ્રોબુહિસ્ટ ઈન્ડીયા પૃ. ૩૨૪ થી ૩૨૭

૫. જુઓ આનંદ સંકર મુરમુ દિગ્દર્શન પૃ ૮૮ જેમા અસુરો અને એસીરીયોની એકતા છાં. ૬. ના એક વાક્યના આધારે આ. ધ્રુવે સિદ્ધ માની છે.

જૂતવિદ્યા અને તેને જાણનારા તેમ જ સંકુલ અપમુકન તથા તેને જોનારા વગેરેના અને જૂતત્રેતને ઉતારનાર મંત્રોના દ્વંદ્વામાં અનેક પ્રકારના વહેમોના પુષ્કળ ઉલ્લેખો જોઈ શકાયા છે. જો કે કથા મંથોમાં પણ અનેક પ્રકારના વહેમો ધાર્મિક કથાઓ સાથે સુધારેલા જોવામાં આવે છે.

દૃષ્ટી સંનના આરંભ પહેલાં તથા જીવન પ્રીતના જીવનકાળમાં પેલેરટાઈનના લોકોમાં પણ જૂતત્રેતના વળગાડના વહેમો વ્યાપક હતા. જીવન અનેક વાર જૂતોના વળગાડને કાઢવાની વાતો બાઈબલમાં મળે છે.^૧ એટલી જુલનાની નોંધ અહીં અગ્રાને નહિ ગણાય.

આગળ ચાલતાં મહાભારત પુરાણોમાં સંકુલ અને અપમુકનની વાતો તે સામાન્ય રીતે મળે જ છે. વળી મંત્રથી દેવોને વશ કરી શકાય, દેવો મનુષ્ય રૂપે આવીને સ્ત્રી સાથે સંબંધ કરી શકે અને તેમાંથી પ્રજા થાય, અપ્સરાઓ દેવોએ મોકલવાથી તપસ્વીઓને તપમાંથી ચલિત કરવા આવે અને તેમાંથી પ્રજા થાય વગેરે માન્યતાઓથી મહાભારત પુરાણો ભર્યા છે. યક્ષો, ગંધર્વો, જૂતો, પિશાચો, નાગો, રાક્ષસો વગેરે માણસો જેટલાં મહાભારત પુરાણોની કથાઓમાં સામાન્ય છે ધર્મશાસ્ત્રોમાં પણ ખાસ સંકુલ જાણનારાઓને ઉલ્લેખ છે.^૨ વળી ધર્મશાસ્ત્ર અભિચાર કર્મ માટે કરેલા માનિક પ્રયોગોને તથા શાપને અપવિત્ર ગણે છે.^૩ અને અભિચારના તથા કૃત્યાઓના પ્રયોગો કરનારનો દંડ કરવાનું મનુ કહે છે.^૪ ન્યારે ખીજી તરફથી મનુએ પોતે જ સંનના પુરોહિતે અભિચાર કર્મ તથા શાપથી રાત્રીના નાશ કરવો એમ કહ્યું છે.^૫ કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં વળી મારણ, વશીકરણ, અન્ધીકરણ, અન્તર્ધાન યજ્ઞ, આકાશમાં ઊડવું

૧. જુઓ રેનાનું લાઈફ ઓફ જીવન ૩-૧૬

૨. મો. ૫ સુ. ૨-૨-૧૫ માં ઉત્પાત ચિન્હોનો ઉલ્લેખ છે.

૩. આ. શ. સુ. ૧-૧૧-૧૫-૧૬

૪. મનુ ૬-૨૬૦ ૫ એન ૧૧-૩૨, ૩૩

વગેરે ધણી વાતો છે.^૧ અને અભિચારણુ તથા વળગાડની વાતોને અશિષ્ટ ગણીને મહાભારતપુરાણના કવિઓએ દૂર રાખી છે, પણ જેના ઉત્સેષો ઉપનિષદોમાં મળે છે તે ધ્યાનલેખના શાપોની વાતોથી તો મહાભારત પુરાણે ભર્યા છે અને કાનિદાસ લવભૂતિ જેવા કવિઓ પણ શુકન અપશુકનની અને તપસ્વીઓ, યોગીઓની આકાશ-ગમનની શક્તિનો ઉત્સેષ કરે છે કાલિદાસે શાપનો શાકુતલના વસ્ત્રવિકાસમાં ઉપયોગ કર્યો છે. કાદબરીની કથામાં પણ શાપનો ઉપયોગ કર્યો છે. એ ઉપરથી એ માન્યતાની સામાન્યતા દેખાય છે વળા સિદ્ધોના ભવિષ્યકથન ઉપરના વિશ્વાસને લીધે રાજ્યોમા મોટી ઉપવપાયલો થવાનું સ્વપ્નવાસવદત્તમાં તથા મૃચ્છકટિકામાં વર્ણન છે અને માલતીમાધવમા રમશાનવાસી પિશાચોની વાતો છે કાદબરીમાં દ્રવિડ ધાર્મિકની વાતમાં તથા અનેક ગ્રંથો પ્રસંગોપાત્ત પિશાચના વળગાડનો ઉત્સેષ છે અન્યત્ર એ જ ગ્રંથમાં ભવિષ્યકથન કરનારા, નિમિત્ત જાણનારા તથા શુકન વર્તનારાઓનો ઉત્સેષ છે.

જે કે રોગમાત્ર ભૂતબાધાથી થવાની સામાન્ય માન્યતા આયુર્વેદ-શાસ્ત્રના વિકાસથી પ્રાપ્ત થયેલા રોગ કારણોના સાચા યોગે દૂર કરી પણ ભૂતવિદ્યા જે અધર્વેદથી ચાલી, આવતી હતી અને લોકમાં જેની માન્યતા સજ્જડ હતી તેને તદ્દન કાઢી ન શક્યા ત્યારે આયુર્વેદાચાર્યોએ આયુર્વેદના એક અગતરીકે રાખીને મર્યાદિત કરી અને તેનું મહત્ત્વ ઘટાડી નાખ્યું વાર્ધ અને ઘેલછા જેવા ભૂતના વળગાડના જ મનાતા રોગોને આયુર્વેદે ઔષધસાધ્ય કરી નાખ્યા છતાં ભૂતબાધાનો પ્રકાર સ્વીકાર્યો અને તત્કાલીન માન્યતાનું

૧. અર્થશાસ્ત્ર ૧૪-૩-૧૭૮

૨. ભૂતવિદ્યા ઉપર અહીં જે કહાણ છે તે એના વહેમરૂપ ઉપર છે.

બાકી વિદ્યા વરોકે ભૂત પ્રેત વિષે વૈજ્ઞાનિક રીતે સંરોધન કરવામાં આવે એ તો સર્વદા ઈષ્ટ જ છે. આ ભૂત સંરોધન વિષયમાં હેરી પ્રાપ્તસના વાલ્ટ ૧૯૪૮ એવરે ઇશ્વર વગેરે તથા જીવ એ જાતના પુસ્તકો/જોવા જેવા છે.

વર્ગીકરણ કરી નોંધ્યું છે કે “મનુષ્યેતર-દેવો, દૈત્યો, ગંધર્વો, યક્ષો, પિતૃઓ, નાગો, પિશાચો અને રાક્ષસો એ આઠ પ્રકારના નિરાચરો માણસોને હેરાન કરે છે. અને યથાયોગ્ય બલિદાન યોગ્ય મ્યગે આપવું, મંત્રપ્રયોગો કરવા અને ઔષધોનાં અજનો વગેરે કરવાં એવી ચિકિત્સાથી દૂર થાય છે.”^૧ પાછળથી વૈદ્યોએ વળગાડી ચિકિત્સાનો માર્ગ છોડી દીધો તે ગામડાના અજ્ઞાન જૂવાઓએ ઉપાડી લીધો આ ઉપરાંત બાળકોના રોગોને બાલગ્રહજન્ય આયુર્વેદે માન્યા છે.^૨ તેમાં વૈદ્યક જ્ઞાન કરતાં વહેંચેનું જોર વધારે છે. હાલમાં બાલરોગોમાંથી ખાસ શીતલામાં આ માન્યતા પૂરેપૂરી જળવાઈ રહી છે. શીતલાનું પ્રત ધાય છે, શીતલા માતાની પૂજા થાય છે અને તેની કથા પણ પ્રચલિત છે.

શકુન અને અપશકુનની સંખ્યા જૂના કાળમાં જ બેહદ વધી જઈ હતી અને તેનું વર્ગીકરણ કરી કૃષ્ણ કહેનારો એક વર્ગ નીકળ્યો હતો. વરાહમિહિરે આ વિષય ઉપર અનેક અધ્યાયો લખ્યા છે. એ જોતાં એ ફલેન્ચોતિષનો પેટાવિભાગ ગણાતો હશે અને શંકરાચાર્યે સ્વપ્નાધ્યાય બલુનારાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.^૩ આ ઉપરથી આ વહેંચોના જ્ઞાને પણ શાસ્ત્રજ્ઞાનની પ્રતિષ્ઠા મેળવી હતી એમ દેખાય છે. અને કથાસરિત્સાગરમાં જૂત, વેતાલ વગેરેને મંત્ર-સાધનાથી વશ કરવાની વાતો છે. એ ઉપરથી એની લોકપ્રિયતા સમજાય છે.

હવે આ ભારતીય વહેંચોનો ગુજરાતી અવતાર જોઈએ. સિદ્ધરાજ કુમારપાલના સમકાલીન હેમચન્દ્રાચાર્યના દ્વાયાત્રય કાવ્યમાંથી તથા એ પછી લગભગ દોઢસો વર્ષે લખાયેલા પ્રમુખ પદ્યિંતામણિ

૧. સુદ્રુત ક. અ-૬૦

૨. એજન અ. ૨૭થી ૩૭ ૩. જ. સુ. ૩-૨

૪. જુઓ મધ્યકાલીન ગુજરાતી સામાજિક સ્થિતિ ૪-૫

અથમાથી મધ્યકાલીન ગુજરાતમા પ્રચલિત વહેમો સખપ્રે હીક માહિતી મળે છે ઉપર આયુર્વેદમાથી કરેલા ઉતારામા આઠ પ્રકારના રોગકર નિશાચરો કહ્યા છે, ત્યારે દ્વાપરમા અઢાર પ્રકારના કહ્યા છે, જેમા ઉપરના આઠ ઉપરાંત કેટનાક નવા છે જેમ કે રાક્ષસના બ્રહ્મરાક્ષસ, ક્ષત્રરાક્ષસ, રૈસપરાક્ષસ અને શૂદ્રરાક્ષસ એવા બેઢ પાડ્યા છે વગી ભૂતના પ્રકાર તરીકે અત્યજને ગણેન છે હાનમ ગામડાઓમા અમુક રોગોના ફેલાવા માટે અત્યજોને જવામદાર ગણવામા આવે છે ૧૯૪૬ના માર્ચમા ગામનોંકાએ વહેમથી કરેની કનડગતથી કાઢિયાવાડના એક ગામડાના હરિજન કુટુંબને ગામ છોડવું પડવાનો દાખનો ખન્યો છે (જુઓ ૧૭-૩-૪૬નું હરિજનમન્થુ) ભગ્નમક અને અપરમાર જેવા રોગોને પણ ભૂત કહેન છે મુદ્દમાં પણ પિશાચણીઓ, રાક્ષસીઓ અને વત્રીઓ આવે છે એવા વર્ણનો છે પગી શકુન અપશકુનની ધણી વાતો મળે છે દિવમે તારા દેખાવા, દીવાની ડાયા, બકરા ગવેડા વગેરેની રજ વગેરે આપત્તિકારક મનાતા ૧ નજર લાગવાનો ધણો વહેમ હતો નજર લાગવાયો બીમનો પુત્ર મરી ગયો અને રામચંદ્રસરિની એક આખ કુટી ગઈ એવું વર્ણન પ્રખયોમા મળે છે ૨

૧જી પાછળા કાગના ઈ સ ૧૧મા ૧૨મા શતકના તાત્રિક પ્રયોમા વશીકરણ, ઉચ્ચાટન, મારણ, ચિત્રકરણ, મનુષ્યાન્તર્ધાન અગ્નિસ્થાન, ગત્યાદિસ્થાન, ઉન્માદકરણ વગેરે અસંખ્યવિત ચમત્કારજનક ઔષધપ્રયોગો લખેના છે ૩ લોકોને આ વહેમોમા કેટલો વિશ્વાસ હતો તે આથી દેખાવ છે

આ વહેમો ચાનુ રજા છે એમ સાબિત કરવા માટે પાછળના સાહિત્યમાથી વધારે ઉતારા કરનાની જરૂર નથી પણ એમ કહેવું

૧ દ્વાપર ૩-૫૦ થી ૧૧. ૩-૮૮ થી ૯૧ તથા ૧-૮૦

૨. પ્ર ચિ (કુ જા) ૫-૧૧૧ તથા ૫-૧૩૩

૩ જુઓ આયુર્વેદનો ઇતિહાસ ૫-૧૯૪

જોઈએ કે ગુજરાતમાં ખાસ મત્રત નના સાહિત્યનો પ્રચાર જોઈ ધણો મર્યાદિત હતો, પણ જૂતપ્રેતના વહેમોનો લોકમાં પ્રચાર ધણો હતો. અમુક ગ્રામમાં કે અમુક ઘરમાં જૂત રહે છે, રમશાનમાં અમુક દિવસે ધણુ કરી કાળી ચૌદશે જૂતના લાડકા દેખાય છે અમુક સ્ત્રીને એની મરેલી શોકયનો કે અમુક મરેલી સ્ત્રીનો વગગાડ છે, અમુકને નજર લાગવાથી મદવાડ આ પો છે અમુકે અમુક મેના મત્રની સાધના કરી છે અમુક તો ગાકણુ છે વગેરે વહેમોની વાત ન ચાલતી હોય એવું કાંઈક જ ગામ હશે^૧ સુરતની ઈ સ ૧૮૩૭ ની વ્યાગ પત્રી વહેમોના લેક્ષિમાં હજાર તરેહની જૂત, પ્રેત, શખિણી ચક્ષિણીઓ દેખાવાની જે વાતો ચાનવા વાગેલી તેનું સરસ વર્ણન વિનાયક મહેતાએ કર્યું છે^૨ એ વખતે સુરતમાં મૂડ મારનારા તરીકે કેટલાક લોકો જાણીતા હતા અંડના પુતળાં કરી તેને કાપી નાખી ધારેલા માણસનું મૃત્યુ અણાય એવા ખ્યાલો ચાનતા હતા આવા વહેમો ગુજરાતમાં જ નહિ પણ ભારતભરમાં હતા અને જો કે ગામડાંમાં અને અગાં લેક્ષિમાં વધારે પ્રમાણમાં હતા પણ જિયા ગણાતા બ્રાહ્મણ વાણિયામાં વહેમો નહોતા એમ નહિ કહેવાય. વળી આ વહેમોને પરિણામે રોગો અને વિપત્તિઓના નિવારણ માટે જે સાચા ઉપાયો કરવા જોઈએ તેમાં ધણીયાર બેદરમતી રાખવામાં આવે છે અને એથી પણ વધારે ખરાબ તો એ છે કે ખરેખર રોગથી પીડાતા દરદીનો વળગાડ મરચાની ધુમાડી, માર વગેરેથી ઉતારનાનો ડોળ કરતા અર્થાન જુવાઓને હાથે ધણીવાર દરદીઓ અતિશય પીડાવાના તથા કાંઈવાર મરણ પામવાના દાખના બંધા છે અને બને છે

૧ જુઓ ઉર્મિ અને નવરચના ૧૯૪૭ એ પમા કાશિયાવાડના એક ગામડાના સમાજનું શ્રી સુમત મહેતાએ કરેલું વર્ણન

૨ નદરા ૧૨નું જીવનચરિત્ર પૃ ૨૭ થી ૨૯

વહેમરૂપ કુસંસ્કારનું અણ સમાજમાં ઘણું જોર હમેશાં હોય છે. તેના વિવિધ પ્રકારનો ઇતિહાસ અને પ્રચાર જોયો. હવે શુભ સંસ્કારને કાર્ષ્ણિક રીતે વળગેલા કુસંસ્કારોનું ટુંકામાં અવલોકન કરી સમજીએ. વેદોક્ત યજ્ઞવિધિ એના સાદા ધી, સમિધ, મોમ આદિના હોમરૂપ, મૂળરૂપમાં શુભસંસ્કાર છે. પણ એ સાથે માંસમદ્યલુનો રિવાજ હોવાને કીધે કદાચ પહેલેથી કે કાંઈક પાછળથી વળગેલ પશુહોમ, એ હિંસાત્મક કુસંસ્કાર છે. બૌદ્ધોએ એ કારણથી એની નિન્દા કરી છે. સાંખ્યકારિકા (૨) એ જ કારણથી યજ્ઞોને અવિશુદ્ધિ-યુક્ત કહે છે અને જૈનોએ તો “યજ્ઞનો ચાલસો નાખીને, પશુઓને હણીને તથા લોહીનો ગારો કરીને જે સ્વર્ગમાં જવાતું હોય તો નરકમાં કેવા કામથી જવાય”^૧ એ પ્રકારના ઘણા સચોટ શબ્દોમાં યાજ્ઞિક હિંસાની, નિન્દા કરી છે, વળી યજ્ઞવિધિના વિસ્તારમાં અને એની ક્રિયાઓની જટિલતામાં બ્રાહ્મણ કલ્પિતોનો સ્વાર્થ, હોવાથી એ કુસંસ્કારે ખેલકૂલ નુકસાન કર્યું.

પછી બ્રાહ્મણમંથોના કાળમાં અને બૌદ્ધકાળમાં તપનો મહિમા બહુ વધ્યો હતો. પણ ગીતામાં કહ્યું છે તેમ જો તપ રાજસ કે તામસ હોય—જેનાથી માત્ર શરીરને કષ્ટ થાય તથા ધણી સહનશક્તિવાળા તપસ્વી તરીકે ખ્યાતિ થાય તેનું નિરર્થક અને શુદ્ધિદીન હોય તો કુસંસ્કાર જ છે. પણ આ દેશમાં વર્તમાનમાં આ કુસંસ્કાર ખાસ કરીને બાવા-સાધુઓમાં જ ખાસ જોવામાં આવે છે. બાકી પોતામાં સંયમ વધારવા કે પોતાનાં સંતાનો કે અનુયાયીઓનાં ઢોપોને સુધારવા માટે અથવા હિન્દુ મુસ્લીમ એકતા જેવા લોકાક્રાંતના મહાન ઉદ્દેશથી મહાત્મા ગાંધીજીના ઉપનાસાદિ તપ જેવું તપ કલ્યાણકારી સંસ્કાર છે. બાકી હાલમાં જે નજીવા કારણથી ઉપવાસ ઉપર ઉતરવાની વાતો છાપાંઓમાં આવે છે તે ઉપવાસ તો એક શબ્દ છે અને મોટે ભાગે એનો ખોટો ઉપયોગ થાય છે.

વૃક્ષપૂજા અને નાગપૂજા -વેદોમાં કે ઉપનિષદોમાં જો કે વૃક્ષપૂજા કે નાગપૂજાની ખાસ વાત નથી પણ વૈદિક કાળના અનાર્થ લોકોમાં વૃક્ષપૂજા અને નાગપૂજા હોવાનો સંભવ છે હિંદી યુરોપીય જાતોમાં વૃક્ષ દેવતાની પૂજા હતી એમ પણ વિદ્વાનો કહે છે^૧ ગંધર્વો અને અસરાઓના નિવાસસ્થાન તરીકે વૃક્ષો અને નદીઓની પૂજા શરૂ થઈ હોય કે અનાર્થો પાસેથી આવી હોય, એ જાણે તેમ હો પણ બૌદ્ધકાળમાં તો વૃક્ષપૂજા અને નાગપૂજાનો ઘણો પ્રચાર હતો એ ચોક્કસ વૃક્ષોને બનિદાનો આપવામાં આવતા, મનુષ્યનિ પણ અપાતા તેઓ અતિ, કીર્તિ અને પૈમો આપે છે એમ મનાવુ એક જાતક કથામાં બકરા, કુકર, વગેરેના લોહીમાંસનું બલિ આપવાની તથા બીજામાં માણસોના આતરડાની માળા વૃક્ષોને બનિ તરીકે આપવાની બંધકર વાત છે^૨ આવા બંધકર બલિદાનો અનાર્થોને હાથે જ અપાતા હશે અને તે પણ વિરન હરો બૌદ્ધ અહિંસાને બહનાવવા કથાઓમાં અતિશયોક્તિ પણ થઈ હોય બરહતસ્તૂપના પ્રાચીન શિલ્પમાં સાકેતિકરૂપમાં દેખાતી વૃક્ષપૂજાના અશરૂપે વૃત્તરસીની, પીપળાની તથા વડની અમુકે દિવસે અથવા અમુક વ્રતના અંગ તરીકે સાદી પૂજા કરવાનો રિવાજ આજ સુધી આ દેશમાં ચાલુ છે, જેમાં કશું અશુભ નથી

નાગ કથાઓ પણ બૌદ્ધજાતકોમાં છે નાગો પાણીમાં કે પાતાળમાં રહેતા હોવાનું વર્ણન મળે છે પુરાણોમાં પણ પાતાળના નાગો અને નાગકન્યાઓની વાતો છે પ્રાચીન શિલ્પમાં નાગોની પૂજાના ચિત્રો છે, એ ઉપરથી ઈ સ પૂર્વે બીજા પહેલાં શતકમાં એનો પ્રચાર સમગ્ર સકાય છે સર્પપૂજાની પ્રેરકવૃત્તિ તો એનાથી ઉપજવું બંધ જ, પણ પત્ની રૂહીસ કેવીડસ કહે છે તેમ સર્પપૂજા અને

૧ જુઓ પ્રોજેક્ટર ઈન્ડિયા પૃ ૩૨૬ ડીપ ૧

૨ જુઓ એજન પૃ ૩૨૬

નાગગતિ^૧ સંબંધી વાતોનું મિશ્રણ થઈને નાગકયાઓ પ્રચલિત થઈ હશે. ગ્રામીન શિષ્યમાં અર્ધા ઉપરનો ભાગ મનુષ્યાકાર અને નીચેનો સર્પાકાર એવી આકૃતિઓ કેતરેલી છે એ સૂચક છે.^૨ હાલમાં શ્રાવણ માસમાં નાગપાંચમને દિવસે ક્યાંક સાક્ષાત્ નાગની તો મોટે ભાગે નાગનાં ચિત્રની પૂજા થાય છે, તેનું પ્રત કરાય છે તથા કથા કહેવાય છે.

યોગ અને સિદ્ધિ:—મનોનિગ્રહરૂપ યોગમાં ચિત્તને સરકારવાની અદ્ભુત શક્તિ છે. વળી વિક્ષિપ્ત ચિત્ત કરતાં એકાગ્રચિત્તમાં વધારે કાર્યઆધક શક્તિ આવે છે, એ પણ દેખીતું છે. ચિત્તની શક્તિની મર્યાદા આકવાની મારી ઈન્દ્રિય નથી પણ હડયોગથી જે શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તે મોટેભાગે શરીરની ઇન્દ્રિયો ઉપર કાણુ આપે છે. આ કાણુથીયે આરોગ્યનો કેટલોક લાભ ભણે યતો હોય પણ એથી ચિત્ત-ગુદ્ધિ ભાગ્યે જ થાય છે. અને હડયોગીઓ પોતાની શક્તિઓનું પ્રદર્શન કરવાના મોહમાં પડે છે, એ ભવસ્થાન છે. પાતંજલ યોગશાસ્ત્રમાં અનેક અસંભવિત અમતકારવાળી સિદ્ધિઓના વર્ણન પછી સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ સિદ્ધિમાં પણ વૈરાગ્યથી દોષભીજનો ક્ષય થઈને કૈવલ્ય થાય છે.^૩ મતલબ કે યોગશાસ્ત્રનું તાત્પર્ય સિદ્ધિ મેળવવામાં નથી પણ વૈરાગ્ય અને વિવેકના અભ્યાસમાં છે. છતાં સિદ્ધિઓના મોહે શ્રેયોમાર્ગના પ્રવાસીઓની પણ ધણી અધોગતિ કરી છે. ઉપનિષદોમાં થોડી સિદ્ધિસૂચક વાતો છે, જેમાંના મોટા ભાગ મરણ પછીની સિદ્ધિ દર્શાવે છે પણ ગ્રામીન બૌદ્ધગ્રંથોમાં બુદ્ધના પોતાના જીવનમાં સિદ્ધિઓની કેટલીક વાતો ગુપ્તવામાં આવી છે^૪ અને ખાસ કરીને

૧. હાલમાં નાગલોગની આ દેશમાં ખાસ કરીને ઝારીસામાં વસતી છે. બૌદ્ધકાળમાં બીજે પણ નાગલોગ વસતા હશે.

૨. જુઓ બુદ્ધિસ્ટ ઇન્ડીયા પૃ. ૨૩-૪૧ અને ૪૨

૩. યો. સુ. ૩-૫૦

૪. જુઓ બુદ્ધલીલા માર સમદ પૃ. ૧૭૮થી ૧૮૬

જાતકોમાં તથા ચેરા ગાથા અને ચેરી ગાથામાં એક સાધુએ પોતાના હૃદયરૂપ કર્યાની, બીજાએ પોતાના હાથથી સૂર્ય અને ચંદ્રનો સ્પર્શ આકાશમાં કર્યાની, હિંદુવાની એની ઘણી સિદ્ધિઓની વાતો છે ! જૈન ગ્રંથોમાં પણ આની જ સિદ્ધિઓની વાતો છે

સિદ્ધિઓનો આ મોહ બૌદ્ધ કાળથી ગષ્ટકવ સુધી વ્યાપક રહ્યો છે મહાભારત પુરાણોમાં આકાશગમન, દૂરદર્શન, દૂરશ્રવણ, અવિધ્યદર્શન, અદૃશ્ય થવાની શક્તિ વગેરે ઘણી સિદ્ધિઓની વાતો છે પછી નાગાર્જુન આદિ બૌદ્ધ તાત્ત્વિકોની અને ભવભૂતિ આદિ સંસ્કૃત લેખકોએ વર્ણવેલા કાપાલિક યોગીજનોની સિદ્ધિઓની વાતો લખેલી મળે છે ત્યારે મધ્યકાળના મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગોરખનાથ, એકનાથ વગેરે યોગીઓની સિદ્ધિઓની અસંખ્ય વાતો લોકમાં દત્તકથાથી પ્રચલિત છે આ વાતોનું લોકમાં આકર્ષણ સિદ્ધિઓના મોહનું સ્ત્રોત છે ૨ પછી હેમચન્દ્ર જેવા ઐતિહાસિક વિદ્વાન વિશે 'તેઓ આકાશ ભાગે' જીડીને એક નિમેષમાં પાટણથી ભર્યું ગયા " એવું પ્રત્યક્ષમાં લખ્યું છે ૩ જેમાં સિદ્ધિની વાત ન હોય એવી યોગીની કોઈ વાત જ નહિ હોય, એટલે બધા સિદ્ધિનો મોહ લોકમાં વ્યાપક છે

ભક્તિમાં પેઠેલા કુસંસ્કારો — ઈશ્વર પ્રતિ નિસ્વાર્થ પ્રેમ એ શુભ સંસ્કાર છે પણ એક કરતા વધારે કુસંસ્કારો એના વિકાસક્રમમાં ભક્તિને વળગી ગયા છે દેવના સ્વરૂપને સાકાર-માનવાકાર માનીને એટલું જ નહિ પણ એમાં કામ, ક્રોધાદિ માનવી બાવોને આરોપીને કરવામાં આવેલી ભક્તિ સાચું કન્યાણું ન કરી શકે પણ ભક્તમાં પણ કામ, ક્રોધાદિ દોષોને નિભાવી લેવાનું નિમિત્ત થાય દેવના સ્વરૂપ વિશે આવી ખોટી કંપનાથી પ્રિય્તી ધર્મમાં પણ

૧ વીન્ટરનીઝ પૃ. ૧૦૮ તથા પૃ. ૨૪૫

૨ ૧૭માં અદ્વૈતમાં સત્ક સુખી હીમીઆનો તથા ચોગસિદ્ધિઓનો દાવો કરનારા માણસો યુરોપમાં દત્તા

૩ પ્ર વિ (ગુ જા) પૃ. ૧૮૬

યર્ષ છે. અને એ સાથે જ વળગેલો બીજો કુસંસ્કાર છે ભક્તના જીવનમાં ચમત્કારની માન્યતા. જેમ યોગીમાં સિદ્ધિ હોવી જોઈએ તેમ ભક્તના જીવનમાં પરચો દેખાવો જોઈએ, એમ લોકોમાં માન્યતા બંધાઈ ગઈ છે. ગીતામાં ‘ભક્તનો યોગજ્યેમ હું ચલાવું છું.’ ‘મારે શરણે તું આવ. તને હું બધા પાપોમાંથી મુક્ત કરીશ’ એવાં વચનો ભગવાને કહ્યાં છે. પણ આથી વધારે આ સંસારના દુઃખોમાંથી ભક્તનું રક્ષણ કરવાનું ગીતામાં નથી કહ્યું. પણ વિશ્વપુરાણમાં અને તેને અનુસરીને ભાગવતમાં ભક્ત પ્રહ્લાદના ચરિત્રમાં ભક્તના રક્ષણ માટે વિશ્વએ ખાસ અવતાર લેવાની વાત છે. પછી તો પ્રહ્લાદની કથા ભક્તની આદર્શ કથા ગણીને ઘણાખરા ભક્તોની કથાઓ રચાઈ હોય એમ લાગે છે. વળી વૈષ્ણવ ભક્તિમાર્ગમાં જ આ પરચાની વાત છે એવું નથી. ઉપમન્યુ આદિ શૈવ ભક્તોની કથાઓમાં પણ આ ચમત્કારનું તત્ત્વ છે જ. ભાગવત અને સિવપુરાણ પછી આ દેશની દરેક પેઢીમાં જેમ અનેક ભક્તો થયા તેમ એ ભક્તોના ઇબ્દદેવે તે તે ભક્તના અમુક મનોરથો પૂરેલા એવી ચમત્કારપૂર્ણ કથાઓ રચાઈ અને પ્રચારમાં આવી. ભક્તમાળા આવી ભક્ત કથાઓનો સંગ્રહ છે. નરસિંહ મહેતાનાં ચરિત્રમાં આવા ચમત્કારો સિવાય બીજાં છે જ શું ? પાણી અતિથય ગરમ હોય તો એમાં ઉમેરવાના ટાકા પાણી માટે ઈશ્વરને બોલાવવામાં આવે અને ઇશ્વર વૃષ્ટિ કરીને ટાકું પાણી આપે એ કેવી હાસ્વાસ્મદ કલ્પના છે. પણ આ દેશના લોકોમાં યોગી માટે અને ભક્ત માટે જો તેના અસંભવિત પરચા-ચમત્કારો માનવાની વૃત્તિ એવી પ્રબળ છે કે વીસમી સદીમાંયે ચમત્કારભરેલાં ભક્તચરિત્રોનાં ચિત્રપટો ખૂબ લોકપ્રિય નીવડે છે અને ગ્રામીન કવિઓ, ભક્તો, પંડિતો વગેરેનાં ઐતિહાસિક ચરિત્રોને જદ્દને કલ્પિત પણ ચમત્કારપૂર્ણ દંતકથાઓ સામવિક્રમાં છપાવે છે, અને ખૂબ રસથી વંચાય છે

ગુરુભક્તિ — યોગ, જ્ઞાન અને ભક્તિ ત્રણેય માર્ગોમાં ગુરુનો ઘણો મહિમા વર્ણવેલો છે જા હિ (૧-૧૪)માં કહ્યું છે કે “ગન્ધારથી આખે પાટા બાંધીને કે છતે લઈ આવી છોડી મૂકનામ્ આવે તો કઈ દિશામાં જવું તેની એને ખબર ન પડે પણ જે આખે પામેનો પાટો છોડી તેને કહેવામાં આવે કે આ દિશામાં ગન્ધાર દેશ છે, જે દિશામાં તું જા તો શુદ્ધિશાળી પડિત માણુચ એ ગામથી બીજે ગામ પૂછતો પૂછતો બરાબર ગન્ધારમાંજ પહોંચી જાય તેમ આચાર્ય (ગુરુ વાગે) પુરુષ જ્ઞાન પામે છે ” આ ઉપનિષદ્વચનોમાં શિષ્યાસુ કે સાધકના જીવનમાં ગુરુનું અવાભાવિક સ્થાન અષ્ટ દર્શાંયુ છે સામાન્ય માનવજીવનમાં જે શિક્ષકનું ધ્યાન છે તે સાધકના જીવનમાં ગુરુનું છે પણ એથી વધારે નહત્ત ગુરુપત્ને જાત આપવામાં આવે તો એથી ગુરુ અને શિષ્ય મનેની અધોગતિ થાય છે આ દેશમાં યોગી કે અધ્યોગ્ય, જાતે મેળવેના કે વારસામાં મળેલા ગુરુપદધારી ગુરુને અઅભાવિક મહત્ત્વ મળી ગયું છે અ-ઉ (૧-૨૩) ના “જેની દેવમાં પરમ ભક્તિ અને જેની દેવમાં તેની ગુરુમાં” એ શબ્દોની અસર નીચે ગુરુભક્તિનો મહિમા અતિ વધી ગયો છે આ ગુરુભક્તિની અતિશયતા એ કુસરકાર કે અને તેથી વળ્યવમાર્ગમાં ધસી અધોગતિ થઈ છે આચાર્ય જ પરમ દેવ એવી માન્યતા રૂઢ થતાં ધર્મચિરણને ધ્યાને લેવાવિલાસ અને દુરાચાર—ખાત્ર બહિષ્કારને ધણુ ઉત્તેજન મળ્યું હોવાના અનિલાસિઃ દાખલા છે ૧ ગુરુરાતમાં અધ ગુરુભક્તિનો ખ્યાલ સેકાના રીત પાદ સુધી ધણો પ્રચાર હતો અમુક જ માણસમાં ઈશ્વરભુક્તિ એ પણ અવ ગુરુભક્તિ જેવો કુસરકાર છે જ્યારે સર્વમાં ઈશ્વર ભુક્તિ એ ગુરુ સરકાર છે

૧ જુએ વૈ ધ ઈ આ-૨ પૃ. ૨૭૪ તથા પૃ ૪૦૧ થી ૪૦૫ તથા મહારાજ દાયજલ કેસમાં રજુ થયેલા પુરાવાઓ

‘મૂર્તિપૂજા - વેદમા મૂર્તિપૂજા નથી એ પ્રસિદ્ધ છે પ્રાચીન
 ઔદ્ધ ધર્મમા પણ મૂર્તિપૂજા નહોતી પત્રી મહાયાન ઔદ્ધ માર્ગમા
 અને ભક્તિમાર્ગમા મૂર્તિપૂજા માખન થઈ છે ચિત્તને એકાગ્ર
 કરવા માટે પ્રત્યક્ષ પ્રતીકની આવશ્યકતા જણાવાયી અને ભક્તિ
 ભાજન ઉત્તમ પુરુષોના ચરિત્રો અને પૂર્વજન્મ ચરિત્રો રચવાની
 વાસના સાથેજ મૂર્તિકાની વાસના ઉત્પન્ન થઈ હશે એ ગમે તેમ
 હો પણ ઈ સ પૂર્વે બીજા પડેલા શતકથી તો આ દેશમા દેવ
 મૂર્તિઓ અને મૂર્તિવળા મદિગે મળે કે જોમ માનવામા વાગે
 નથી ? મૂર્તિપૂજાને ભક્તિનો ઉત્તમ પ્રકાર તો પ્રાચીન વિચારકોએ
 નથી જ ગણેો ગીતામા વિભૂતિઓમા પોતાનુ ચિન્તન કરવાનુ
 શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે અને એજ સ્તોકમા ‘પદ પુષ્પ, ફળ, પાણી
 આપે તે’ તેમ કહ્યું છે તેમા પ્રાય મૂર્તિપૂજા વિવક્ષિત હોન અને
 મૌન્દર્યયુક્ત મૂર્તિનુ ધ્યાન મૌન્દર્યનો અગ્રાર ચિત્તમા ગણે નો

૩૫ છે એટલું જ. વળી આ જમાનામાં રાષ્ટ્રની મૂર્તિપૂજનો ભેરદાર પવન ચાલ્યો છે એ પ્રકારની મૂર્તિપૂજનું પરિણામ વિનાશકારક લડાઈઓમાં આવે છે એ જેવા મહાયુદ્ધથી પ્રત્યક્ષ થયું છે

બૌદ્ધ સંઘની અધોગતિ:—બૌદ્ધ ધર્મની ઉચ્ચ સંસ્કારિતા પહેલા કદી છે પણ એની-ખાસ કરીને બૌદ્ધસંઘની અધોગતિ અહીં તોષવાની છે. બૌદ્ધસંઘમાં સડો થેરા ગાયા અને થેરી ગાયા રચાર્યા ત્યારે જ પેસી ચુક્યો હતો ૧ ઈ. ચ ખ્રીસ્ત શતકમાં આ નીચી ગતિ શરૂ થઈ હતી થેરા ગાયામાં જ પહેલાંના જમાનાના સાત અને પવિત્ર બૌદ્ધ સાધુઓથી વિરુદ્ધ જાતનાં પોતાના જમાનાના સાધુઓના વર્તનને સરખાવીને કહ્યું છે કે ‘જેઓ પહેલા સ્ત્રી, ધન અને છોકરાંને તજી દેતા તે હવે મુઠી ચોખા માટે ખોટા કામ કરે છે અને ગમે તે ખાય છે. વૈદિક વાતોમાં વખત ગાળે છે અને લોકોને પોતે જે અર્થહીન વાતો આપે છે તેના બદલામાં કીમતી બિલ્લા પોતાને મળે એમ ધન છે તેઓ વેંચી પેટે’ એસડિયાં ગોકકા કરે છે અને વેશ્યા પેઠ પોતાને સજ્જારે છે તેઓ લુચ્ચા અને દબી છે.” અન્યત્ર કહ્યું છે કે “તેઓ ક્રોધ, દંપ, અદેખાઈ અને હરીવાઈથી ભરેલા અને સત્યની જિજ્ઞાસા વગરના હોય છે. સોનું અને રૂપ મદ્ય કરે છે અને નીતિમાન અને સાચા સાધુઓને ધિક્કારે છે” અન્યત્ર થેરી ગાયામાં કહ્યું છે કે “દાર્દ્રિક વિપત્તિ પડે તો જ છોકરી સાધી થાય છે. વળી માણસ એકવાર બૌદ્ધ થઈ જાય છે, પત્ની સાધુનો અચ્છો ફેંકી દઈ વ્રમ કરે છે અને પાછો પપવાડીવા પત્ની મડમાં આવીને સાધુ બની જાય છે” ૨ કાગા જે મડસમ્યા સાચા ત્યાગીઓને જીવનનિર્વાહની મુશ્કેલી ન પડે અને તેઓનાં પ્રવચ્ચા અને ઉપદેશથી લોકકલ્યાણ થાય માટે

ઉપજન્મેથી તે મર્યાદા આજીવ્યોના આશ્રય-સ્થાન અને નામના માધુ સાધ્વીઓના દુરાચારના અખાડાએ પાછળથી ચર્ચ પડી પણ આવી અધોગતિ બૌદ્ધ ધર્મમાં જ થઈ છે એમ નથી બધા માર્ગોમાં પાછળથી થઈ છે પ્રાચીન બૌદ્ધની અધોગતિનો દાખલો જોયો હવે એકદમ અર્વાચીન દાખલો જોઈએ તો સ્વામીનારાયણ મ પ્રદાયમાં મહાનંદ સ્વામીના અતર્ધાન થવા પછી તરતમાં જ તેઓએ પ્રવલવિદ્યા જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્ય, ત્યાગ, તિતિશ્યા વગેરેમાં જે શિથિલતા આવેથી તેનું આત્મેદુલ્ભ સર્જન નિષ્કુશાન સ્વામીએ કર્યું છે^૧

ત્યાગની અધોગતિ — છેક ઉપનિષદકાળથી ત્યાગને અમૃતતત્ત્વનું સાધન માનવામાં આવ્યું છે પણ પાછળથી માયા અતરના ત્યાગ વગરના ત્યાગીઓ દેશમાં વધી પડ્યા બૌદ્ધ માધુઓની વાત ઉપર કરી ખીજા માર્ગના માધુઓમાં પણ ત્યાગવૃત્તિ વિરલ થઈ પડી છે વેદાન્તમાં વૈરાગ્ય પછી ત્યાગ કરવાનું વિધાન છે અને કોઈ કોઈ વિરક્ત તથા વિદ્વાન મન્યાસીઓ દરેક પેઢીમાં જરૂર થયા છે પણ વૈરાગ્ય વગરના અથવા કાયા વૈરાગ્યવાળા વેદાન્તાનુયાયી ત્યાગીઓ ઘણા જોવામાં આવે છે વેદાન્ત પેઢે જ બીજા સપ્રત્યયોને અનુચરનારા સાધુઓ પણ આ દેશમાં અમખ્ય છે એમાંથી સાચો ત્યાગી હવરે એકાદ નીકળે, બાકી તો બીજાથી નિર્નાદ કરનારા ભારતમાતાને ભારરૂપ અમચારી બાવાઓ દેખાય છે^૨ ત્યાગ વિષે જે કહ્યું તે મોટે ભાગે દાનને પણ લાગુ પડે છે ગીતાએ કહેન રાજ્ય અને તામસ દાન એ દુમ રકાર જ છે જના જેમાંથી લોકકલ્યાણ ન થાય જેના દાન તરફ લોકોની વધારે પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે

૧ જુઓ વૈ ૫-૬ આ ૩ પૃ ૪૩૦

૨ જાનમાતાને ભારરૂપ જોવા દોષને સરમાવવામાં બારાસાનુઓના 'સંવેદવર્ણન મટિ જુઓ' 'જોએ ભારત કંડે ભવસાગરમાં બાવે માર્યા/એળી રે,' એ ભોજસગી (૧૭૮૧થી ૧૮૫૦, નો ચાલેજો.

સૈવ અને શાક્ત પૂજા — લિંગપૂજા મૂળ અનાર્થ હોવાનો વિદ્વાનોનો મત છે કાળક્રમે આ દેશની અનેક મૂળ વતની જાતોને હિંદુ સમાજમાં જ્યાં સમાની દીધી ત્યાં આર્યોએ વૈદિક રૂપૂજા અને લિંગપૂજાની એકતા સાધી લિંગપૂજાને સંસ્કારી લીધી અને નૈવધર્મનો મૌખ્ય શિવભક્તિપ્રવાહ આડ્યો.^૧ છતાં મૂળ અનાર્થોનાં ગે દેવની ભક્તિ ઝરનારા લેખિમાં કેટલાક અનાર્થ સંસ્કારો રહી ગયા જે કાપાલિક જેના વામમાર્ગો શૈવમ પ્રદાયમાં જોઈ શકાય છે સમ્વૃત માહિત્યમાયી મળતા ઉલેખોથી જોઈ શકાય છે કે ખોપરીમાં ખાતુ, ખોપરીઓ ધારણ કરવી, ચિતાની ભગ્ન શરીરે ચોળી, ત્રિશુળ ધારણ કરવું, દાઝની માટથી રાખવી, ખોપરીમાંથી દારૂ પીવો, દારૂ પીનારી સ્ત્રી સાથે ફરવું અને સ્નશાનવાસી દેવની ભક્તિ કરવી ગે કાપાલિકોના સામાન્ય વક્ષણો હતા.^૨ ૪ સ સાતમાંથી ૧૩માં ૧૪માં ગનક સુધી આ સમ્રાજ્યનો રીક પ્રચાર હતો પણ આ કાપાલિકોના દુરાચારો અને તેઓની ખીલસ ક્રિયાઓથી લોકો કટાણી ગયા હશે એટલે જો ધીમે ધીમે ક્ષીણ થઈને આ દેશમાંથી લુપ્ત થઈ ગયો.

શાક્ત વામમાર્ગનો પણ ઘણું કરીને શૈવવામમાર્ગ અને અને બૌદ્ધ વજ્રયાન સાખાના તત્ત્વમાર્ગ સાથે પ્રચાર થયો હોવાનો સભવ છે નાગાર્જુન પોતે ટીમેટમાં લખાયેલ ચરિત્રાન્યેમાં મોટા તાત્ત્વિક ગણાય છે તાત્ત્વિક ગ્રંથોની રચના સાતમાં શતકથી શરૂ થઈ જણાય છે.^૩ સખ્યાબધ બૌદ્ધ અને શાક્ત તત્ત્વો મળે છે આ બૌદ્ધ તત્ત્વોમાં અને શાક્ત તત્ત્વોમાં, મત્રો અને તત્ત્વોની સાથે ચક્ર પૂજાને તથા મંત્ર, માસ અને ઐથુનને પણ આધન ગણવામાં આવેલ.

૧ જુઓ મારો સૈવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ આ ૨૫ ૩૫ થી ૩૮

૨ એજન પૃ.-૮૯ થી ૮૧

૩ વીન્ડરનીઝ ■ ૨૫ ૩૮૩

પશુઓનાં દેવી આગળ બલિદાનો-માલતીમાધવમાં તો મનુષ્ય બલિદાનની વાત છે, સ્વચ્છંદ વ્યભિચાર, મધપાન વગેરે દુરાચારોએ શક્ત વામમાર્ગને સારા લોકોને જુગુપ્સા થાય એટલો કલંકિત કરી દીધો છે. ગુજરાતમાં દેવીભક્તિનો પ્રચાર છે પણ શક્ત વામમાર્ગનું જોર ક્યારેય ન હોતું. અલગત ગુપ્ત રીતે વામમાર્ગને અનુસરનાર કોઈક કોઈક હોય એ સંભવ છે.

વેદાંતાનુયાયીઓના કુસંસ્કારમાં દંભ તરફ તરત આંગળી ચીંધી શકાય. પોતામાં વૈરાગ્ય કે શમાદિ સંપત્તિ ન હોય છતાં વેદાંતના પ્રત્યે વાંચીને પોતાને બ્રહ્મજ્ઞાની કહેવરાવનારાઓને લોકો દંભી ગણે તો નવાઈ નહિ. આવા વેદાંતીઓને નીચેના પ્રચલિત શ્લોકમાં સચોટ માળ દીધી છે.

અન્તઃ શાક્તા વદિ શૈવા સમામયે વં વૈષ્ણવા

કળે વેદાન્તિનો માન્નિ પશુને વાલકા યથા ॥

સાંપ્રદાયિક વાડાઓ—મહિમ્ન—સ્તોત્રમાં યથાર્થ રીતે કહ્યું છે તેમ રૂચિરચિત્રને પરિણામે એક જ દેવ અનેક નામરૂપથી પૂજાય તેમાં કાંઈ ખોટું નથી પણ સાંપ્રદાયિક આચાર્યોએ પોતાનો જ મત સાચો અને ખીજનો ખોટો એવો આગ્રહ ધરાયો અનેક ગ્રંથો લેખા થયા અને તાત્ત્વિક એકતા જુવાઈ જઈને મતભેદની વાડો બધાઈ ગઈ. પોતાના વાડાની સ્તુતિ અને પરનાની નિંદા એ વાડાનું લક્ષણ થઈ પશું. કેટલીકવાર તો આ સંપ્રદાય-મમતાએ હિત્ર યજ્ઞને પર સંપ્રદાયના અનુયાયીઓની કનડગત કરાંના દાખલા પણ બન્યા છે. અલગત સહિષ્ણુતાના પ્રગળ સંસ્કારે સાંપ્રદાયિક કનડગતને વ્યાપક થવા નથી દીધી બાકી વાડા માનસ એવું વ્યાપક થઈ ગયું છે કે કળીર જેવા વાડામાત્રના હિત્રવિરોધીનો થે એના અનુયાયીઓએ એક કળીરપંથ નામથી નવો વાડો બનાવ્યો છે.

અહિંસાની વિડંબના:—શીવ તો એવો સ્વયંસુરક્ષિત મંસ્કાર છે કે એમાં હીન સંસ્કારના પ્રવેશની સંભાવના કેવી ? છતાં

અહિંસાના પ્રચાર માટે અહિંસાની જ વિડળના યજ્ઞના દાખલા ઇતિહાસમાં મળે છે. અરોહ મહારાજે બૌદ્ધ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યા પછી પોતાના સંન્યાસી શિકારની તથા પશુહિંસાની બંધી કરી પણ અમુક ગુનાઓ માટે થતો માણસોનો વધ ન હતો અટકાવ્યો.^૧ એટલું તો ઇતિહાસસિદ્ધ છે પણ એક ઇતિહાસકાર તો ત્યાં સુધી તર્ક કરે છે કે પશુહિંસા કરનારને અશોકના શાસનમાં વધની શિક્ષા થતી હશે એ ગમે તેમ હો પણ ગુજરાતમાં જોજો જૈન ધર્મનો ઉપદેશ સાંભળીને અમારિ-ધોષણા કરેલી તે કુમારપાલ વિશે એક પ્રબંધમાં લખ્યું છે કે 'સપાદલક્ષ દેશના એક અવિવેકી શેડીઆએ માથું ઝોળામાં વખતે પોતાને પીડા કરનાર જૂને હાથમાં ઝોળાને મારી નાખી એ વખતે પાસે રહેલા અમારિનો અમલ કરાવનાર પંચોળાએ તે મૃદરથને પાટણ લઈ આવી રાજા પામે જોતો કર્યો. પછી આચાર્યની આજ્ઞાથી તેના દડ તરીકે તેનું સર્વસ્વ લઈને ચૂકાવિહાર કરાવ્યો.'^૨ જૂ મારવા માટે સર્વસ્વ લઈ સેવામાં આવે એને અમારિની હાસ્યાસ્પદ અતિશયના જ કહેવી પડે ખીજ એક વાત એવી છે કે નકુલની ક્રોધ સ્ત્રીએ ક્ષેત્રપાલને માસનું નૈવેદ્ય ધરાવ્યું, એ સાંભળીને ત્યાંના શ્રીમતે કુમારપાલનો ક્રોધ શાત કરવા તે સ્ત્રીના ધણીને મારી નાખ્યો.^૩ આ અહિંસા કહેવાય કે હિંસા ?

મારા ધારવા પ્રમાણે તો કુમારપાલે આવો જીલમ નહિ કર્યો હોય પણ આવા શુદ્ધિષ્ટિન લખાણોથી ધાર્મિક પ્રચાર થાય છે એનું માનનાર જૈન લેખકોએ તો અહિંસાની વિડળના જ કરી છે પણ હજી સુધી આવી અહિંસાવિડળના જૈનોમાં તથા સાધુધર્મીઓમાં

૧. સ્તલ લેખ ૪થો આ વિષયમાં પ્રમાણ છે

૨. વિન્સેન્ટ સ્મિથ આ. ઈ. ઈ. આ. ૩ પૃ ૧૦૭

૩. પ્ર ચિ. (ગુ લા) મુ ૧૯૨

૪ ગુ. મ. ૧ ઈ લા ૧ પૃ ૩૦૭ ઈ ૨

ચાલે છે. કીડી વગેરે નાનાં જીવો, મોટાં પશુઓ તથા પક્ષિઓને જીવાડવા માટે ભારે પ્રયત્નો કરનારા વેપારીઓ પોતાની આર્થિક પકડમાં આવેલાં માણસો ઉપર બીલકુલ દયા રાખતા નથી એ જાણીતી હકીકત છે. બ્રાહ્મણ ધર્મોચ્ચારે હાથે ચતી અહિંસાની વિડબનામાંથી એક જ દાખલો આપુ છું. ભાગવત જેવા અહિંસાવાદી ગ્રન્થમાં પણ લખ્યું છે કે મોદેત સાધુરપિ વૃદ્ધિકસર્વદત્તવા^૧ 'વીંછી અને સર્પની હત્યાથી સાડુ પણ ખુશી થાય.' આ વચનનું રહસ્ય સ્પષ્ટ છે. છતાં ગુજરાતમાં વીંછી અને સર્પનેય મારવામાં પાપ મનાય છે. અલગજ અધર્મશાસ્ત્રોમાં દેડકો, તોળીઓ, ઉદર, કાગડો વગેરે પક્ષીઓની તેમજ સર્પની હિંસા માટે પણ અલ્પ પ્રાયશ્ચિત્ત બતાવ્યું છે^૨ અર્થાત્ આ ગ્રામીણ ધર્મશાસ્ત્રોત્થ કુસંસ્કાર છે. અને વીંછીને તો ધરની બહાર અને સર્પને ગામ નાનું હોય અથવા સર્પને પકડનાર આજસુ ન હોય તો ગામ બહાર નાખી આવે છે. પરિણામે સર્પવીંછીના વંશવેદા વધ્યા જ કરે છે. અને વીંછી કરડવાના તથા સર્પથી મૃત્યુ થવાના મેંકડો દાખલાઓ બને છે. આખા હિંદુસ્તાનમાં વીંછીથી પચીસ હજાર મરણો સર્પ-દશથી થાય છે. સર્પને માર્યા વગર નાખી દેવાથી અધારામાં કોષ માણસને એ કરડશે અને માણસ મરશે એ વિચાર જ ન આવે એ તે અહિંસા કે અહિંસાની વિડબના ?

તીર્થયાત્રા — તીર્થયાત્રાના મહિમાનો બૌદ્ધ ધર્મે પહેલો પ્રચાર કર્યો છે એવું મારું અનુમાન છે. તીર્થયાત્રાનો પહેલો ઐતિહાસિક ઉલ્લેખ અશોકે કરેલી શુદ્ધના જન્મસ્થાનનો યાત્રાનો મળે છે. પછી તો બૌદ્ધ, જૈન અને બ્રાહ્મણ ત્રણેય ધર્મોનાં તીર્થસ્થાનો દિવસે દિવસે વધતાં ગયાં. સ્થળે સ્થળે મંદિરો બંધાતાં ગયાં. નવાં નવાં તીર્થસ્થળોનાં માહાત્મ્યો લખાતાં ગયાં અને બ્રાહ્મણ તીર્થોનાં માહા-

ત્યેા જૂના પુરાણોમા થઈ શક્યા એટલા તો દાખલ થઈ ગયા
 બાળી છૂટાં પ્રચલિત થયા આ માહાત્મ્યોની કથાઓનું ધોરણ જ
 એનું કે તીર્થ ભવે મધ્યકાળનું કે આધુનિક હોય પણ એન
 માહાત્મ્યોમા પ્રાચીન ઋષિઓની કથાઓ જ હોય બીજી તીર્થયાત્રા
 પહેલાં તો સંસ્કારપ્રયાનનું ચરમ સાધન હતું બિન બિન
 તીર્થયાત્રાને જુદે જુદે કાળે વિદ્યાના ધામો હતા સુદર ગ્રંથોના
 દર્શનથી, પતિત્ર સાધુઓના અસંગથી અને વિદ્વાનોના મહવાસથી
 ભ્રમ અને ભુલિ મને સસ્કારી થતા અને અંકારની ગરજ ન હો-
 એના પણ દેશાત્મથી ચાતુર્ય મેળવી શકતા વપારીઓને વેપાર
 વધારવાની તક મળતી સામાન્ય માણસો પણ જુદા જુદા દેશના વિવિધ
 પ્રકૃતિના માણસોને મળીને કાષ્ઠ જરૂર શીખતા હશે પણ કાગકરે
 તીર્થસંસ્થા ગોરોને તથા બીજાઓને પણ સ્વાર્થ સાધવાનું સાધન
 થઈ પડવાથી તીર્થોમાં બ્રજાચાર વધી ગયો અને કાશી જેવા અપના
 સિવાય તીર્થોમાંથી વિદ્યા ક્ષીણ થઈ ગઈ ગોર બ્રાહ્મણોએ ગ્રંથો ગ્રંથો
 યાત્રાળુ પાસેથી પેસા મુકાવવા માટે પથરાના દેવો જેસાડી દીધ
 અને પ્રાકૃતિક સૌન્દર્ય શોધ્યું ન જડે એવી તીર્થયાત્રાનેની ગિયતિ
 કરી મૂખી એક કાળે વિદ્યા અને ધર્મના ધામ હતા તે કાગકરે
 અવિદ્યા, અવગચ્છતા અને અધર્મના કેન્દ્રસ્થાન થઈ પડ્યા

વર્ણશ્રમ — વર્ણશ્રમ વ્યવસ્થા ને આર્યસંસ્કારોની પરંપરાને
 જાળવી રાખવાનું સાધન શાસ્ત્રકારોએ બનાવી હતી પણ એ વ્યવસ્થા
 જે કાગકરે બગડીને વૂઠી ગઈ કલિયુગમાં વર્ણ તથા આશ્રમનું
 આચાર નષ્ટપ્રાય થશે એ મતવનના કથનો પુરાણોમા મળે છે
 અને સ્પષ્ટ પુરાવો જોઈએ તો શકરાચાર્યનું કથન છે કે “અત્યાં
 વર્ણશ્રમવ્યવસ્થા અગ્નિચિતપ્રાય છે” અર્થાત્ નવમા શતક પહેલાં
 જે ત્રણ સેકાથી તો વર્ણશ્રમ વ્યવસ્થા લગભગ વીખાઈ ગઈ હતી
 ચાર આશ્રમોમાંથી ત્યાગ વિશે ઉપર કહ્યું છે એટલે સંન્યાસ વિશે

જુદુ કહેવાનું રહેતું નથી વાનપ્રસ્થ આશ્રમ તો દેશમાથી નતો ધર્મ
જતા અરોકના કાળ પડેનાજ અવહારમાંથી નીકળી ગયો છે ઉપનયન
સંસ્કાર કેટલીક ચાતિગોના અપવાદ મિવાય ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યોમાંથી
મધ્યકાળમ સામાન્યરીતે નીકળી જતા એ સંસ્કાર અને બ્રહ્મચર્ય
આશ્રમ બ્રાહ્મણધર્મમાં જ રહ્યા અને બ્રાહ્મણોમાં પણ ગુરુકુલવાસ
બ્રહ્મચર્યશ્રમના નિષ્કો વગેરે લગભગ નીચી જઈને તથા સામાન્ય
રીતે બ્રહ્મચર્યકાળ અતિત થઈ સકુચિત થઈ જતા બ્રહ્મચર્યશ્રમ
નામોજ રહ્યો અવમત ગઈ સદીના અન્ત સુધી કોઈ દોષ બ્રાહ્મણ
જટુઓને બ્રહ્મચર્ય ઠીક લાગ્યા મમય સુધી પગાવવામાં આવતું એ
જોયું છે પણ એ અપવાદ ગણાય વળી પ્રાચીન નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીના
વારસ જેવા બ્રહ્મચારી સાધુઓ પણ જોતામાં આવે છે જો કે એ
વર્ગમાં સંસ્કારી કોઈક જ દેખાય છે બાકી ગૃહસ્થાશ્રમ સંપ્રેક્ષ્ય
આશ્રયથી ધણે દૂર નીકળી ગયેલો પણ આજ સુધી જીવતો રહ્યો છે

પણ વધાર ઇન્નસિન્નતા તો વર્ણવ્યવસ્થામાં થઈ છે
પ્રાચીન અથવા ગીતામાં કહ્યું છે તેવું ગુણ કર્મવિભાગમાં ચાતુર્વર્ણ્ય
અભ્યારે આપણામાં નથી પણ આરભથી જ જન્મવિચાર
વર્ણવ્યવસ્થામાં ગુલાયેલો છે અને પાછળથી વિદ્યા અને વૃત્ત વગરના
પણ જન્મથી બ્રાહ્મણ વર્ણને તથા એના માન અને લાભને
પામેવાની સખ્યા વધતી ગઈ પરિણામે વર્ણવ્યવસ્થાનું મૂળ સડી ગયું
પછી અનુભવ લગ્ન સ્વહાર ઘણે અગે અને પ્રતિલોભ વ્યવહાર
અપ અગે લોભમાં આતુ રહ્યો હતો અને આવા લગ્નોની સતતિને
મૃતિકારોજો પારશવ અમ્બષ્ટાદિ જુદા નામો આપ્યા આ રીતે
ચાતુર્વર્ણ્યની અદર નાતો ઉત્પન્ન થવાની શરૂઆત તો જૂના કાળમાં
થઈ હતી પણ નવમાં શતક સુધી લગ્ન અને લોભનનો વિશેષ
પ્રતિબંધ ન હતો પણ પછી નાતોના વાડા મધારા માડયા અને

પહેલાં લખતો અને પછી ભોજનનો પ્રતિજ્ઞ વધતો ગયો. ઐતિહાસિક લેખોમાં નાચરસાતિનો તથા કાયસ્થનો પહેલો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ ગુજરાતના દશમા સતકના (સ ૧૦૦૫ના) એક દાનપત્રમાં મળે છે.^૧ અને પછીના બે ત્રણ શૈક્ષણિકોમાં ઔદિચ્ય, રાયકવાળ, પોરવાડ, શ્રીમાળી, મોઢ વગેરે અનેક જ્ઞાતિનામો ગુજરાતમાં પ્રચારમાં આવ્યા હોવાના ઐતિહાસિક પુરાવા છે.^૨ ગુજરાતમાં (૧) ધંધા ઉપરથી દરજી, સુતાર, કડીઆ, વાંઝા વગેરે અને (૨) રચના ક્રેટલીક વાર તો ગામના નામ ઉપરથી દા. ત. ઓદિચ્ય, મોરડીયા, મોઢ, શ્રીમાળી, વડનગરા, વીશનગરા, સાકોદરા વગેરે નાતોનાં નામો પડ્યાં છે. વળી મોઢ બ્રાહ્મણ અને મોઢ વાણીઆ એ રીતે બ્રાહ્મણ અને વાણીઆ એ ય એકજ નામની નાતો મળે છે. આ દાખલાઓ ઉપરથી નાતોના નાના વાડાઓ બંધાવામાં ભૌગોલિક કારણ મહત્વનું દેખાય છે. છતાં બ્રાહ્મણોમાં કોઈવાર પોતાના આચારની શુદ્ધતાના મિથ્યાભિમાનથી પણ કોઈ કોઈ નાતો બંધાઈ હોવાનો સંભવ છે. દેશભેદ પ્રમાણે આચારભેદ હોવાની હકીકત સૂત્રોમાં^૩ નોંધાયેલ છે. પણ એ ભેદને જ્ઞાતિનું કારણ નથી માન્યો. પણ પાછળથી જ્ઞાતિભેદનું કારણ આચારભેદ થયો છે. આ ભૌગોલિકાદિ બળો વડે ચાતુર્વર્ણ્યવ્યવસ્થા તૂટીને જ્ઞાતિના વાડાઓ તો સમગ્ર દેશમાં થયા પણ તેનું જોર ગુજરાત જેટલું કોઈ ભાગમાં નથી. પડોશી મહારાષ્ટ્રમાં બ્રાહ્મણોના ફક્ત ત્રણ મોટા વાડાઓ છે. જ્યારે ગુજરાતમાં બ્રાહ્મણોની ચોગણી નાતો કહેવાય છે જો કે હશે કદાચ એથી વધારે. અને કુલ તો ત્રણસો ઉપર નાતો હશે. આવા અતિસંકુચિત સામાજિક વાડાઓ એ ચાતુર્વર્ણ્યનું બ્રહ્મ છે.

અસ્પૃશ્યતા:—વર્ણવિચાર સાથેજ અસ્પૃશ્યતાનો વિચાર સંકળાયેલો છે. ઋગ્વેદ કાળમાં વ્યાખ્યાન પહેલામાં જોયું છે તેમ

૧. મારો ગુ. મ. રા. ઇ. વા. ૧ પ. ૧૪૫

૨. ઐતન પ. ૨૧૮

૩. જુઓ બીધાયન ધર્મસૂત્ર ૧-૧-૧થી ૬

આર્થ અને અનાર્થ કે દૃષ્ટિનો ભેદ હોય તેમજ મુલામી પ્રથા હતી,
પણ અમૃત્યતા ન હોતી પણ આહારપ્રથામાં અને છેક સ્ત્રીગૃહ
અમલના આરભ સુધી ગુણમી પ્રથા તો ચાલુ રહી પણ અમૃત્યતા
મત્રકાળમાં ન હોતી તે નથી ઉત્પન્ન થઈ આહારપ્રથામાં ચાલુ
અને પૌ કસ જે. પાછળથી અન્યજ ગણ્યા છે તેનો નિર્દેશ છે
અને સૂત્રમંત્રમાં તો અમૃત્યતાનું અષ્ટ સૂચન છે જો મુ. મા. મા. મા.
અને પતિતના અર્થથી તેમજ ચાંદાનના અર્થથી જ્ઞાન થતી
આમન પથારી વગેરેની વાયુથી શુદ્ધિ થાય છે એમ કહ્યું છે કે હવે જો
ધર્મશાસ્ત્રમાં અન્યજ ગણ્યા છે તે સ્વપાક ચાંદાન પૌ મ્મ વગેરે
નામોનો અર્થ વિચારીએ સ્વપચ એટલે કૂતરા રાધીને ખાનાર
અને 'જેનામાં અપવિત્રતા અત્ય નાસ્તિકતા શુદ્ધિ થઈ ચોરી
ક્રોધ વગેરે હોય જે અમૃત્યતામાં રહેતા હોય લોકોને ગુણોગે અડા
વવાનું વગેરે ઉત્તર મોં કરતા હોય તે ચાંદાન અને પૌ મ્મ તો અષ્ટ
અનાર્થજાતિનું નામ નામે છે જીવન શુદ્ધ વગેરે પણ એવા જ અનાર્થ
જાતિઓના નામ ન હોય પણ ઉત્તરમર્વાણી કેટલીક અનાર્થ
જાતિઓ પડના અમૃત્ય ગણાઈ હોય એમ એતિહાસિક ગ્રંથિતિ પ્રમાણ
છે આ લોકોને ગામને ઊંડે કે ગામની બહાર રહેવું પડતું ગામમાં
પેસે ત્યારે લાંબાનો મટા પગલો પ તો શુદ્ધ મળમાં અમૃત્યોની
ચારી સ્થિતિ હતી કે કાલ્ય એ મળમાં કે તે પહેલાં સોએક વર્ષથી
અમુક લોકોને આ રીતે દૂર અમૃત્ય રાખવાની રીત ચાલુ થઈ હશે
પાછળથી દેહ અમાર ભગી અમૃત્ય ગણાવા લાગ્યા જો કે તેઓ
નથી એના ઉચ્ચ-ઉચ્ચ દીનદીન છે અને તેઓ અનાર્થ હોવાની
ખાતરી નથી પણ કાળક્રમે આલડાઈના કુસમકાર અખો કરે છે

૧ જુ. ૬ ૪ ૩-૨૨

૨ જો. ૬ સુ. ૧ ૫ ૬ ૭

૩. જુ. મા. આપણો ધર્મમાં શાસ્ત્ર દર્શિને હરિજનોનો પ્રશ્ન । ૪૫૦

૪ ન્યૂહીસ્ટી એફ. ધી. હન્ટન પીપલ ઓ ૫ ૩૫૬

તેમ બ્રહ્મણો અને યેજુઓમાં ઘણું કથું અને અમૃત્યતા તિરસ્કાર પ્રધાન અને ઉચ્ચ યર્થ ગર્ભ આ અમૃત્યતા સિવાય પણ કેટલીક આભડઠેટ બ્રાહ્મણો અને યેજુઓમાં પણ છે નવમાં મતક જેટલી જૂની સ્મૃતિમાં લખ્યું છે કે “બૌદ્ધો, પાશુપાતો, લોકાયતિષ્ઠા, કાપિનો, જનો આ નિષિદ્ધ કર્મ કરનાર દ્વિજોને અપરાધ કરીને કપડા સાથે જ્ઞાન કરવું”^૧ આભડઠેટ ટેલના જૂના કાગથી ટેટી જોડી પેડી છે તે આ નયનોથી દેખાય છે આરોગ્ય અવગતના કે સુદ્ધિના કારણથી આવશ્યક ન હોય એવી આભડઠેટ કુસંસ્કાર જ ગણાય.

શ્રીઓની સ્થિતિ — સગવેદ કાળમાં આ દેશના ઇતિહાસના પાછળા કાષ્ઠપણ કાળ કરતા શ્રીઓની સ્થિતિ પહેલાં આખ્યાનમાં કથું છે તેમ વધારે સ્વતંત્ર હશે પત્રી બ્રાહ્મણમથોના કાળમાં શ્રીઓની સ્થિતિ કાષ્ઠ જગડી છે દીકરીને ઈ આ મા કૃપણતા ઉત્પન્ન કરનારી ઠી છે^૨ છતાં એ કાળે શ્રીઓને બ્રહ્મચર્યાશ્રમ અને સન્ધ્યાસાશ્રમની છૂટ હતી જે પાછળથી નીકળી ગઈ શ્રીઓને વારસાનો અધિકાર ન હોવાનું કારણ ચાન્ક (૩-૪-૫) કહે છે કે “શ્રીઓ ઉત્પન્ન થાય કે એને ફેફસી દે છે પણ પ્રગળે નથી ફેફસી દેતા શ્રીઓના જ દાન, વેચાણ અને ત્યાગ થાય છે, પુરૂષના નહિ” અર્થાત્ શ્રી નૃત્ર અને ઘણું કરી બ્રાહ્મણમથોના કાળમાં જ મિન્કત ગણાવા લાગી હતી. ૩ મનુ (૬-૨-૩) શ્રીને સર્વથા અસ્વતંત્ર ગણે છે પત્રી અમૃતિઓએ શ્રીની લક્ષ્મી ઉમર ધીમે ધીમે ઘટાડી દીધી, મનુમાં શ્રીની બાર વર્ષની ઉમરને-અને જરૂર પડતા આડેની ઉમરને પણ લક્ષ્મીગણ

૧ જુના હીરટરી બોર્ડ ધર્મશાસ્ત્ર પૃ. ૨૩૯ના કુ' નાં ૪૭૧માં ઉતારેલુ ધર્મશાસ્ત્રનું વચન.

૨ કૃષ્ણ દ્વિદુહિતા એ મા ૭-૭ શુન શૈષ આખ્યાન

૩. પૂર્વમીમામ્સા સૂ ૧-૨-૧થી ૧-૨-૧૫ સુધીમાં ચર્ચના શ્રીઓને અધિકાર છે કે નહ એ ચર્ચાના પણ સ્ત્રી નિલગ્ન પેઠે ખરીદાની હેવના પૂર્વપક્ષના જે દ્રષ્ટિએ છે તે પણ શ્રીની સ્થિતિના સ્પષ્ટ સૂચક છે

ગણી છે. અને ઋતુમતી યતાં સુધી કન્યાને ન પરણાવનાર પિતાને દોષ સાગે એમ કહ્યું છે. ૭નાં મોટી ઉમ્મર સુધી કદાચ આમરણ કન્યા અપરિણીત રહે એ સ્થિતિને ગ્રામીન શાસ્ત્રકારોએ માન્ય કરી છે.^૧ અને મહાભારતનાં સુતભાજનકસવાદ જેવાં ઉપાખ્યાનો તથા બૌદ્ધ લિમ્બુણીઓની કથાઓ જેતાં અનેક સ્ત્રીઓ અન્નચારિની રહીને કે પાછળથી સંન્યાસિની થઇને તે કાળે વિદ્યાધ્યયન કરતી હશે એમ દેખાય છે. વળી બાળકમની રૂઢિ ધ્વાલ્યોમાં વ્યાપક થયા પછી પણ ક્ષત્રિયોમાં અને ખેડુઓ વગેરે વંશોમાં જૂતકાળમાં લમની ઉમ્મર નાની રાખવાને આગ્રહ જરાય હોય એવું નાટકાદિ સાહિત્યના ઉદાહરણો ઉપરથી કે ઇતિહાસના સાધનોમાંથી દેખાતું નથી. પણ પાછળની સ્મૃતિઓમાં બાળકમનો આગ્રહ વધી ગયો અને ખાસ કરીને ધ્વાલ્યોમાં આઠ-નવ વર્ષની બાળકાઓના લમની રૂઢિ ચાલુ થઈ પછી વિધવા વિવાહની છટ ઋગવેદકાળમાં હશે એમ લાગે છે. ધર્મસૂત્રોનાં અને મનુમાં પણ નિયમની છટ આપી છે પણ પછી મનુમાં જ એની નિન્દા કરી છે.^૨ અને વિધવાવિવાહની છટ નથી આપી.^૩ જે કે વસિષ્ઠ અને નારદે બાલવિધવાને પુનર્જમની છટ આપી છે.^૪ પણ પાછળથી ઉપના વર્ણોમાંથી નિયોગ અને વિધવા-વિવાહ તદ્દન નીકળી ગયાં. જે કે ખેડુઓ અને શૂદ્રોમાં વિધવા વિવાહની છટ ચાલુ રહી છે. અને સગીતો રિવાજ ઋગવેદ કાળમાં અને પછી પણ ધણા કાળ સુધી ચાલુ ન હતો તે મહાભારત કાળમાં ઈ. સ. ના આરંભની આસપાસમાં ચાલુ થયો.^૫ અને ધ્વાલ્ય ક્ષત્રિયોમાં ઘણો ચાલતો હતો. પછી અનેકપત્નીઓની છટ વેદકાળથી હતી

૧. ગો. ધ. સ. ૨-૬-૨૨, મનુ ૬-૪ તથા મનુ-૬, ૮૬-૮૭

૨. મનુ અ. ૯ સ્લો. ૫૬, ૬૦ તથા ૬૫ ૬૬.

૩. એજન અ. ૫, મો. ૧૬૧-૧૬૨

૪. વસિષ્ઠ ૧૭-૭૪ અને નાદ માર્ટ હીસ્ટરી એફ ધર્મશાસ્ત્ર પૃ. ૨૦૨.

૫. જુઓ વ્યાખ્યાન પહેલું અને ઐતિહાસિક સંશોધન પૃ. ૪૩૭.

તે પાછલા કાળમાં વધી મહાભારત પુરાણમાં અને સંસ્કૃત સાહિત્યમાં
ક્ષત્રિયોના-ખાસ કરીને રાજાઓના અનેકપત્નીગ્રહણની કાંઈ હદ
નથી દેખાતી રાજાઓમાં સખ્યાબંધ પત્નીઓના દાખલા ગંધકાવ
સુધી મળે છે અને જો કે કાંઈ કાંઈ આહાલ્ય યાત્રિયો દા. ત.
વડનગરા, પ્રશ્નોરા વગેરે નાગર યાત્રિયોએ એકપત્નીવ્રતનો યાત્રિ
નિયમ હેમ્લા આર પાચ સૈકાઓ દરમિયાન કર્યો હોય અને પાળ્યો
હોય તો એ કુર્મસ્કારત્યાગ પ્રણય છે. પણ સાધારણ રીતે તો
આત્મજોમાય અનેક પત્નીઓનો બાધ નથી ગણાતો, જો કે એની
શક્યતા યોગી સ્મૃતિ પુરાણાદિ પાછલા કાળના ધર્મશાસ્ત્રોમાં
સ્ત્રીની પવિત્રતાને ધણુ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે અને પોતાના
એકલા કે સમૂહમાં બિનિનયથી સતીત્વને દીપાવનાર હજારો સતીઓના
દાખલા મધ્યકાળના ઇતિહાસમાં મળે છે એટલું નહિ પણ સીતા કે
આરુદ્ધાની પત્ની ધૂતાથી આરબી કવિ નર્મદના પત્ની ડાહીગૌરી સુધીની
સ્ત્રીઓએ પતિના સુખ માટે અસાધારણ ત્યાગપૂર્વક કૃષ્ણો સહન
કર્યાં છે પણ પવિત્રતાનું સ્ત્રી પુરુષ મેયમાં સમાન મહત્ત્વ છે એ જૂની
જવાબુ હતું અને સ્ત્રી તરફ-ખાસ કરીને વિધવા સ્ત્રી તરફ અને એની
જુલો તરફ ક્ષમાવૃત્તિ અને ઉદાર દષ્ટિ હોવી જોઈએ તેને બદલે
સમાજની દષ્ટિ અત્યંત અસહિષ્ણુ થઈ ગઈ હતી સ્ત્રીપુરુષની
સમાનતાનો વિચાર જૂનકાળમાં જાગ્યો જ દેખાય છે

કર્મવાદ-છેક ઔપનિષદકાળથી કર્મ અને પુનર્જન્મવાદની
માન્યતા આ દેશમાં આહાલ્ય, મોહ અને જન ગ્રણ્ય ધર્મોમાં વ્યાપક
છે એની દાર્શનિક ઉપચિન્તનો વિચાર અહીં અપ્રસ્તુત છે
પણ નૈતિક પીઠિકા ઉપર જોબેલો કર્મવાદ નિરૂપાય અને દુ ખદ પરિ-
સ્થિતિમાં આશાસક તથા નીતિમાં માણસને અચળ રહેવાની પ્રેરણા
કરનાર તરીકે શુભ અન્કાર જાને હોય પણ કાળક્રમે જે સ્થિતિમાં
માણસે યાનપૂર્વક પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ તે સ્થિતિમાં પણ પુરુષાર્થ
હીન અને પ્રમાદી યવાની વૃત્તિને પ્રારબ્ધવાદે ફેટલો બગવાન

ટેકા આપ્યો છે અને આપણા લોકો આજ્ઞા અને પ્રમાદી થઈને
દુખ ભોગવ્યા કરે છે. એમાં કર્મવાદ કહેવે મોટે અસી કાગળ છે
એ વિચાર કરતા પ્રારબ્ધવાદને એ અસમા કુસસ્કારજ કહેવો પડશે.

હવે ધર્મનાઓએ હિંમત કરેલા બે કુસસ્કારો બોધ લઈએ

(૧) સ્વનક અને (૨) પ્રાયશ્ચિત્ત એ બેને આ પ્રકારના ખાસ નમૂના
ગૂંતીને એ બેનો જ અહો વિચાર કર્યો છે સમન્વર્ષ પત્રી સ્વચ્છતાની
દૃષ્ટિથી જ્ઞાનને આસ્થક ગણવામાં આવે એ સાર છે તેમજ
અતિનિકટના સમધીના મરણ પત્રી અમુક પ્રકારનો સયમ
પગાય એ શ્રેષ્ઠ છે. પણ ગમે તેટલે દૂર દેશમાં મગ્ધ થયું હોય

વિગતવાર ગણાવી હોય તો ખીજી ધણી ગણાવી રાકાય. મેવા કૂટવા જેવી કેટલીક રૂઢિઓ સ્ત્રીઓએ જ ચાલુ કરી છે તથા ચાલુ રાખી છે એમ જણાય છે મરણુજન્ય ગોષ્ઠ વ્યાભાવિષ્ છે પણ આ રૂઢિઓ અર્થરહિત અને હામ્યામ્પૃ કુસમ્પર છે

આ ઉપરાંત અવગણના સ્ત્રીઓની કેવીકે રૂઢિઓમા પેસી ગઈ છે અને એ આગેય વિદ્યાત્મક છે અહીં બે સ્વયંક દાખલા જ પૂરતા મળ્યા છે (૧) ગ્રન્થવા ગ્રિતિમા અમુક આભડછેત પડ્યા છે આનું મૂળ તો ધર્મશાસ્ત્રમા છે રજવલા સ્ત્રીનો પ્રમત માણમે પણ સગ ન કરવો એવું મનુ (૪-૪૦) એ કહ્યું છે આ નિયમ સમયનક્ષી હોઈને સારો છે એમાથી ગ્રન્થવાને અમ્પૃત્ય ગણવાનું શરૂ થયું પણ ઋતુમળે સ્ત્રીએ અસ્વચ્છ પડી રહેવાની રૂઢિ તો આરોગ્યને હાનિમાર કુસમ્પર જ છે એવીજ ખોળી રૂઢિ સુવાવડ વખતે અસ્વચ્છ કપડામા અમ્પૃત્ય ગણાવી સુવાવડીએ પડી રહેનાનો રિવાજ છે આયુર્વેદને અવગણના આગ્રહ છે અને આભડછેતની તો ખબર નથી પણ દર્શિનાના કાગણીથી કે આભડછેતના મરણથી સુવાવડીની આમખામ અવગણના અને અધાર અને સારવારમા અજ્ઞાન દાયણ એ ગ્રિતિએ ધણી સુવાવડી સ્ત્રીઓનો ભોગ લીધો છે

અવગણનાની મમત્વનો અભાવ અને વધારે તો જાહેર ગ્રન્થવાની બાગતમા લોખની બેઠમરી એ આપણા સમાજમા વ્યાપેનો ભાગે કુસમ્પર છે ધર્મશાસ્ત્રમારોએ અને આયુર્વેદ નહીં કહી મળત્યામ ન કરવો, રમ્તામા પેશામ ન કરવો વગેરે જે ઉપદેશ ક્યો છે તેખીનકુન પગ તો નથી રમ્તામા બડખા કાઢવામા માઈને મુગજ થતી નથી તો એથી ક્ષય જેવા રોગના ફેલાવાને ભાગે ઉત્તર ન મળે છે

કન્યાવિક્રય અને વગવિક્રય જેવે ખોળી રૂઢિઓ હિંદુ સમાજમા ખૂબ ચાલે છે કન્યાને ખરીતીને ધરના વિવાહને ધર્મશાસ્ત્રે આમુર

અને પાંચ સાત પેઢી જેટલો દૂર મરનારનો સંબંધ હોય છતાં સૂતક લાગે એ તો બુદ્ધિમાં ઉતરે એવું નથી. છતાં સ્મૃતિઓમાં સૂતકના ક્રીડા નિયમો વિખતારથી આપ્યા છે અને આજસુધી ઘણું કુટુંબોમાં પળાય છે.

પાપકર્મ માણસથી પહેલાં થઈ જાય અને પછી પોતે ખોટું કે એમ સમજતાં પશ્ચાત્તાપ થાય એ આભાવિક મન રિથિતિ છે. અં પશ્ચાત્તાપ પછી માણસ પોતાની જાતને શિક્ષા કરવા માટે ઉપવાસ કરે કે બીજી કાંઈક કષ્ટ વેઠે અથવા મનને પાછું પવિત્ર કરવા ઈશ્વર સમરણ કરે તો એટલું પ્રાયશ્ચિત યોગ્ય છે. પણ સ્મૃતિઓમાં આજીવન દાન મળે એવા જે અનેક આડંબરી પ્રાયશ્ચિતવિધિઓ બતાવ્યા છે તેમાંથી તો કાંઈ તત્ત્વની શોધ કરવી મિથ્યા છે. અરીતે જોતાં ધર્મસૂત્રોક્ત—એટલે લગભગ અઢી હજાર વર્ષ જુના છતાં સૂતક અને પ્રાયશ્ચિત બેયને મૂળ રૂપમાં નહિ તો ફાલેલા રૂપ કુસંસ્કાર ગણવા પડશે.

સમુદર્ભયાન કે સમુદ્ર રસ્તે પરદેશગમનને પહેલ વહેલું બીધાય ધર્મસૂત્રે પાતક ગણેલ છે. (૨-૧-૪૧) પણ પાછળથી તો પ્રાયશ્ચિત્ કર્યા પછી પણ યાત્રિમાં ન આવે એવો પાતકી સમુદ્રમાર્ગે મુસાફર કરનાર ગણાવા લાગ્યો હતો.^૧ અલબત્ત આ શાસ્ત્રાચાર્યા આજીવન વધારે નડતી હતી.

હવે શાસ્ત્ર-અધોક્ત - નહિ પણ રૂઢિપ્રાપ્ત થોડા કુસંસ્કાર જોઈએ.

આ ખોટી રૂઢિઓમાં મરણ પાછળ રોવા કૂટવાની રીત મરણ પાછળનાં જમણો, વિધવાના કથવપનની તથા ચૂડીકર્મની રીત, છોકરીઓને દુધપીતી કરવાની રીત, લગ્નપ્રસંગના વરઘો અને જમણવારો, પડદાનો અને લાજ કાઢવાનો રિવાજ વગેરે કાં નર્મદ આદિ આપણા પહેલાં સુધારકોએ ગણાવેલી છે. જે

અને ક્ષત્રિયો તથા વૈશ્યોને યોગ્ય કહેલ છે.^૧ એ જોતાં કન્યા વિક્રયનો કુસંસ્કાર જૂનો છે અને વરવિક્રય પાછળથી ચાલ્યો જણાય છે.

વળી સામાજિક આરોગ્યને હાનિ કરે એવો કુસંસ્કાર ખીમ્મ તરફ અને જાહેર પ્રજા તરફ બેદરકારીનો છે. ગામડાંમાં અને શહેરોમાં પણ લોકો પોતાના ઘરનો કચરો, એકવાડ, ખાળાનું પાણી, મળ વગેરે પડોસીને કે રસ્તે ચાલનારને નડે એ રીતે રસ્તા ઉપર નાખે છે. એ જાહેરહિતમાં બેદરકારીનો અતિ ઉગ્ર દાખલો છે. કચરોજ નહિ પણ વીંછી, સર્પ જેવાં આ રીતે રસ્તા ઉપર નાખવામાં આવે ત્યારે એ બેદરકારી ભયંકર મુન્હા જેવી ગણાય છતાં એવું બને છે. સ્વાર્થ સાથે આ બેદરકારી જોડાય ત્યારે એમાંથી કયું પાપકર્મ ન નીપજે?

કુસંસ્કારો માનની ચોક્કસ ગણતરી કરવી મુશ્કેલ છે. અને કુસંસ્કારના કારણરૂપ રાગ, દ્વેષ, ભય, મોહ જેવા સહજ દોષોનો અને તેના કાર્યરૂપ દિંસા, ચોરી, બળિચાર જેવાં પાપકર્મોનો વિચાર તો અપ્રસ્તુત છે. એટલે નમુનારૂપ મુખ્ય કુસંસ્કારો ગણાવીને સંતોષ માન્યો છે. ભારતીય સંસ્કારોનો ઉજ્જવળ પ્રકાશ આ કુસંસ્કારોથી ફેટલો બધો ઝાંખો પડી ગયો છે એ આપણા અનુભવની વાત છે. ત્રાદિપિણ્ય કુસંસ્કારને દૂર કરવાનાં મુખ્ય સાધન બે, એક શુભ સંસ્કારની સ્થાપના અને બીજું વિધાનો પ્રદીપ. તેમાંથી ઉચ્ચતમ ક્રાંતિના શુભ સંસ્કારોનો આપનિપદ મહર્ષિઓ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તથા ભગવાન બુદ્ધ જેવા મહાપુરૂષો દ્વારા પ્રચાર થયો હોવા છતાં આ દેશના સમાજમાં ઉત્પન્ન થયેલા કુસંસ્કારો ચાલુ રહ્યા છે એ શોચનીય સ્થિતિના ઐતિહાસિક કારણોનો સમગ્ર વિચાર અહીં વિષયાન્તર જેવો ગણાય અને લંબાણુ ભયે છોડી દેવો યોગ્ય છે. શુભ સંસ્કારો પોતે કાળક્રમે સમાજમાં ટેવરૂપ થઈ જતાં એમાંથી

ચેતનરામિ ક્ષીણ થઈને એક જાતની રૂઢિની જડતા આવી ગઈ
 બીજી તરફથી શુભ મંત્રકારોનો જ્યારે વધારેમા વધારે પ્રચાર થયો
 ત્યારે પણ સમગ્ર સમાજમા-સમાજના સર્વ થરોમાં એ વ્યાપક થયો
 નહિ અને બીજી મંત્રકારો મંત્રકારી કહેવાતા જનોના પણ સર્વવ્યવહારને
 પ્રકાશિત કરી રાકરા હોય એવું પિરન દાખનાઓમા જ બન્યું છે
 છે ના વિધાનના ટેકામા એક જ દાખલાથી મંત્રોષ માનવો પડશે
 જ્ઞાનમાર્ગ અને લક્ષિતમાર્ગ જેયને અસ્પૃશ્યતા માન્ય નથી ?
 ઉપનિષદોમાં જ નહિ પણ શકરાચાર્યના મનાતા મનીષાપત્રક
 મંત્રોત્તરમા ' આ બ્રાહ્મણ અને આ ચાડાન એવો મહાન ભ્રમ
 ચેતન્ય મમુદમા કયાથી આ યો ? ' એવા સમ્બો છે, અને
 અખા કવિના ' આભડડેટ અન્ત્યજની જણી ' વગેરે સમ્બોમા આ
 વેદાત સન્નાર મજીવ રહ્યાનો પુરાવો છે, છતાં એ સન્નાર વ્યાપક
 નથી થયો. વેદાન્તીઓમાથી કોઈક અખા જેવાના અને લક્ષ્મીમાથી
 એનાથ કે નરસિંહ મહેતા જેવાના જીવનમાં જ જોવામાં આ યો છે

આ રીતે શુભસન્નારોની અ વ્યાપકતા એ કુસરકારો આહુ
 રહેવાનું એક કારણ છે, તો બીજી એ છે કે વિદ્યાપ્રદીપ કાળક્રમે
 એટલો હીનતેજ થઈ ગયો કે એના મખા પ્રકાશથી કુસરકારોનો
 અધકાર દર ન થઈ શક્યો અને અહીં વિદ્યાપ્રદીપની તે નિતતાના

જ્ઞાનમાર્ગની પ્રક્રિયા પહેલાના કાળ કરતા વધારે ચોક્કસ થઈ શકરાચાર્યના ભારતે એક શીવસુદ્ધના દર્શન કર્યાં. અને ભાગવતમાં પ્રેમવક્ષણા ભક્તિએ વિકાસનું શિખર પ્રાપ્ત કર્યું પણ એ એક પક્ષી વિશેષ ગતિને પરિણામે જ્ઞાન, ભક્તિ અને યોગનો જે મમન્વય ગીતાએ મોઢ્યો છે તે ન જળવાયો એટલે માર્ગ ઉપર એકાન્તિક જોર દેવાનો માનસિક સમતુલાનો ઉન્નતક યુગ શરૂ થયો ખીજી સમાજમાં એક તરફ ધર્મ અને મોક્ષ અને બીજી તરફ અર્થ અને કામ એ બે તુલાઓનું સમત્વ ટુગી ગયું ધર્મમોક્ષપરાયણો અર્થકામની અને અર્થકામપરાયણો ધર્મ અને મોક્ષની ઉપેક્ષા કરી ને છ વા કરે એની અધોગતિત્રેરક પ્રણાલિકા શરૂ થઈ પરિણામે ધર્મ અને અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં કાર્ષક તેજ જળવાઈ રહ્યું પણ બાકીની વિદ્યાઓમાંથી કોઈની ઈ સ નવમાં શતક પહેલાં અને પ્રાચીની તે પછીના બે ત્રણ સૈકાઓમાં અનનતિ શરૂ થઈ ગઈ ઉદાહરણ તરીકે જોને આપણે પ્રધાન વિજ્ઞાનશાખા ગણે ન છે તે આયુર્વેદમાં ઈ સ ત્રીજા શતક પછી કરી પ્રગતિ નથી થઈ જ્યારે છઠ્ઠા શતકના પ્લૂમગુપ્ત પછી જ્યોતિષની પદ્ધતિમાં નવી મોઢ બાગ્યેજ થઈ છે એમ તદ્દિદ દીક્ષિત કહે છે^૧ જો કે ભાસ્કરાચાર્ય જેવા જ્યોતિષના મહાન અચકાર બારમા શતકમાં થયા છે ખરા પણ મારૂ વક્તા ય આયુર્વેદના ઇતિહાસની વિગતોથી સ્પષ્ટ થશે આયુર્વેદના ચરક સુશ્રુત ગ્રન્થોમાં જે પ્રત્યક્ષ શોધખોળ અને પ્રતિભાથી પ્રાપ્ત થયેલું વૈદકનું નિશાળ મૌનિક જ્ઞાન સભર ભર્યું છે તેનું નવું તો કર્યું પછીના કાળના આયુર્વેદિક સાહિત્યમાં નથી દેખાતું પણ એ પ્રાચીન ગ્રન્થોના રચનાકાળે આયુર્વેદાચાર્યોને જે જ્ઞાન હતું તેમાંથી કેટલુંક તો જૂના કાળમાં જ લુપ્ત થઈ ગયું અને કેટલુંક ગ્રંથોમાં જળવાયું છતાં પાછળના વૈદોને શરીરના અદરના અવયવો વગેરેનો પ્રત્યક્ષ પરિચય છૂટી જતાથી સમજાતું બધું થયું જૂના ગ્રન્થો ઉપર ટીકા

ઓ રચીને તથા જૂના ગ્રન્થોનો સાર જેથીને નવા પણ દશી
 નવીનતા વગરના ગ્રન્થો રચીને પાછળના વંદોએ સ્તોત્ર માન્યો છે.
 ઈ. સ. પાંચમાથી ૧૬ માના આરંભ મુધી એ દિશતિ ગાત્રી છે.
 આપુર્વે અને જ્યોતિષ પેડે બીજી ધણી વિદ્યાની પણ પ્રગતિ
 અટકી ગઈ અને અધોગતિની દિશામાં ગતિ થઈ. અંકૂત કાવ્ય
 નોટકાત્મક સાહિત્યના ઉપાગ્રોહ સાતમા મનઘી જ પાંચિય પ્રદર્શન

જ્ઞાનમાર્ગની પ્રક્રિયા પહેલાંના કાળ કરતાં વધારે ચોક્કસ થઈ. શંકરાચાર્યમાં ભારતે શ્રેષ્ઠ શીલસુદ્ધનાં દર્શન કર્યાં. અને ભાગવતમાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિએ વિકાસનું શિખર પ્રાપ્ત થયું. પણ એ એક-પક્ષી વિશેષ ગતિને પરિણામે જ્ઞાન, ભક્તિ અને યોગનો જે સમન્વય ગીતાએ બોધ્યો છે તે ન જળવાયો. સ્વેષ્ટ માર્ગ ઉપર એકાન્તિક જોર દેવાનો માનસિક સમતુલાનો ઉચ્છેદક યુગ શરૂ થયો. ખીલું સમાજમાં એક તરફ ધર્મ અને મોક્ષ અને બીજી તરફ અર્થ અને કામ એ બે તુલાઓનું સમત્વ ટુટી ગયું. ધર્મમોક્ષપરાયણો અર્થકામની અને અર્થકામપરાયણો ધર્મ અને મોક્ષની ઉપેક્ષા કરી ને છુટ્ટા કરે એવી અધોગતિપ્રેરક પ્રણાલિકા શરૂ થઈ. પરિણામે ધર્મ અને અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં કાંઈક તેજ જળવાઈ રહ્યું પણ બાકીની વિદ્યાઓમાંથી કોઈની ઈ. સ. નવમા શતક પહેલાં અને કોઈની તે પછીના બે ત્રણ સૈકાઓમાં અવનતિ શરૂ થઈ ગઈ. ઉદાહરણ તરીકે જોતે આપણે પ્રધાન વિજ્ઞાનશાખા ગણેલા છે તે આયુર્વેદમાં ઈ. સ. ત્રીજી શતક પછી કરી પ્રગતિ નથી થઈ. જ્યારે છઠ્ઠા શતકના બ્રહ્મગુપ્ત પછી જ્યોતિષની પદ્ધતિમાં નવી શોધ ભાગ્યેજ થઈ છે એમ તદ્વિદ દીક્ષિત કહે છે.^૧ જો કે ભાસ્કરાચાર્ય જેવા જ્યોતિષના મહાન ગ્રંથકાર બારમા શતકમાં થયા છે ખરા. પણ માર્ક વક્તવ્ય આયુર્વેદના ઇતિહાસની વિગતોથી સ્પષ્ટ થશે આયુર્વેદના

જતા.^૧ છેક અદારમાં સતક સુધી સંસ્કૃત વિદ્યાનું શ્રેષ્ઠ કેન્દ્ર ગણાતું દારી બૌદ્ધ કાળમાં તદ્દશિવા શ્રેષ્ઠ વિદ્યાકેન્દ્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ ન હોતું. કારણે જો કે તીર્થ સ્થાન પ્રાચીન કાળથી હતું અને ત્યાંના નિવાસી પડિત બ્રાહ્મણો પામે વિદ્યાર્થીઓ દમેશાં ભણતા હશે જ પણ ઇ. સ ૫૦૦ થી ૧૨૦૦ વચ્ચેના સમયમાં પણ ત્યાંની કેમ પાઠશાળાને દાન મળ્યાનો ઉલ્લેખ લેખ મળતો નથી ત્યારે ત્યાંના બ્રાહ્મણોને પુષ્કળ દાનો મળ્યાં છે.^૨ તદ્દશિવા પછી એક જ જગત્પ્રસિદ્ધ વિદ્યાકેન્દ્ર નાલન્દામાં ઉત્તુ યયું. પહેલેથી ધણા પરા બૌદ્ધમદો કેળવણીનાં ધ્યાનો તો હતાં જ પણ તેમાંથી નાલન્દા જેવો કોઈ જ જગત્પ્રસિદ્ધ યઈ ગયો. પટણા થી ૪૦ મેલ નૈઋત્યમાં પાંચમી સદીની મધ્યમાં નાલન્દાનો ઉદય દેખાય છે. ભાગવત ધર્મી ગુપ્તોએ બૌદ્ધ નાલન્દાને પુષ્કળ દાનો આપ્યાં છે. ચીનાઈ માત્રાણુ યુવાન યુઆંચ નાલન્દામાં રહ્યા ત્યારે એ વિદ્યાકેન્દ્રની ખૂબ ઉન્નત રિયતિ હતી. ત્યાંના અનેક માળવાળા ગગનચુમ્બી વિહારો અને મન્દિરોનાં શિખરોનાં વર્ણનો મળે છે. અનેક તથાવો એ સ્થાનમાં હતાં. અને ફરતો કાઢ હતો. ઇ. સ. ૬૭૫માં ઈત્સિંગ ત્યાં રહેતો હતો ત્યારે નાલન્દામાં ત્રણ દબાર બિશુઓ દતા. તે પહેલાં કદાચ વધારેય હોય. ત્યાં એક દબાર જેટલા પંડિતો હતા. પરદેશીઓ આ વિદ્યાધામની વિદ્યાર્થી આકર્ષાઈને નવું ભણવા અને શંકાઓના ખુલાસા પૂછવા આવતા. એ ધામમાં આક્રમોટા ઓરડા અને મથસો નાના ઓરડા હતા. ખૂબ મોટું મુસ્તકાચય હતું. ત્યાં બૌદ્ધ ધર્મના મન્થો ઉપરાંત હેતુ વિદ્યા (ન્યાય), સન્દ વિદ્યા (વ્યાકરણ), ચિકિત્સા વિદ્યા, વેદ, સાંખ્ય વગેરે વિદ્યાઓ પણ ભણાવવામાં

૧. ગુપ્તો હો. એ. એસ. અલ્લેક્ઝાન્ડર એન્થ્રોપોલોજીકલ સન એન્ડ્રીઅન્ડ ઇન્ડિયા પ્ર. ૮

૨. એનન પૃ. ૨૫૬

૩. એનન પૃ. ૨૮૦, ૨૮૧

આવતી. નાલન્દા વિદ્યાલયના નિભાવ માટે એકસો ગામોનાં દાનો મળ્યાં હતાં. આ પ્રખ્યાત વિદ્યા કેન્દ્રનો ૧૩મા શતકમાં મુસ્લીમોને હાથે છેવટે નાશ થયો.^૧

નાલન્દા પછી ગિહારમાં ગંગા કડિ વિક્રમસિંહા મંડની આઠમા શતકમાં રાજા ધર્મપાલે સ્થાપના કરી. અને વિક્રમસિંહાનું વિદ્યાકેન્દ્ર પણ આરમ્ભ વર્ષ સુધી ભારતની બહાર પણ પ્રખ્યાત થયેલું સ્થાન હતું. ત્યાં ૧૦૮ મંદિરો બધાયાં હતાં. ત્યાંના વિદ્વાનોમાં ૧૧મા શતકના દીપંકર શ્રીચાન સૌથી સમર્થ ગણાય છે. તેઓએ તીખેટ જઈને ત્યાં ફેલાયેલા બૌદ્ધ ધર્મને શુદ્ધ કર્યો હતો. બારમા શતકમાં વિક્રમસિંહામાં પણ ત્રણ હજાર લિપ્ત પડિતો હતા. અને ત્યાં વિશાળ પુસ્તકાલય હતું.^૨ પણ આ બૌદ્ધ મઠો સિવાય ખીન વિદ્યાધામો આ દેશમાં ન હતાં એમ માનવાનું નથી. ગુપ્ત કાળમાં બ્રાહ્મણોને દાનમાં મળેલાં અગ્રહાર ગામો પણ નાનાં મોટાં વિદ્યાધામો થઈ ગયાં હતાં.^૩ ગુપ્તકાળ પછી હમા ૧૦મા શતકથી આરંભી ૧૭મા અઢારમા સનક સુધીના હિંદુ રાજાઓએ તીર્થ સ્થાનોમાં વસતા પડિત બ્રાહ્મણોને દાનો આપ્યાં છે અને તેથી નિર્વાહ માટે નિશ્ચિન્ત થયેલા પડિતો પોતાની પાસે આવનાર વિદ્યાર્થીઓને લણાવવાનું બ્રાહ્મણ કર્તવ્ય કરતા હતા. આવાં વિદ્યા માટે પ્રસિદ્ધ તીર્થ સ્થાનોમાં કાશી મૌઘી પ્રખ્યાત હતું. એખીરની કહે છે કે એના વખતમાં કાશી અને કાશ્મીર વિદ્યાધામ તરીકે પ્રખ્યાત હતાં.^૪ ૧૭મા શતકનો બર્નીઅર પણ કહે છે કે કાશીમાં ગથીએ ગથીએ રહેતા પંડિતોનાં ઘરોમાં ચાર ૭ વિદ્યાર્થીઓ લણતા હોય છે^૫ સરકારી

૧. એન પૂ. ૨૧૦ થી ૨૧૬ ૨. એન પૂ. ૨૭૫, ૨૮૦

૩. ન્યુ હીસ્ટરી ઓફ ઇન્ડીયા ૩-૬ પૃ. ૩૬૭

૪. એનયુકેશન ઇન એન્ડીઅન ઇન્ડીયા ૫-૨૫૬

૫. એન પૂ. ૨૧૦

સંસ્કૃત કાલેજ થયા પછી ૧૯મી સદીમાં ઇંગ્લેન્ડમાં એજ યિથિ હતી. કાશીજેટલાં નહિ પણ નાશિક અને પછી નદીઆ પણ વિદ્યાસ્થાન તરીકે પ્રખ્યાત હતાં આ તીર્થ યાત્રા ઉપરાંત રાજધાનીના નગરો જેવા કે પાટણપુત્ર, કનોજ, મિથિલા, ઉજ્જવની, પૈટણ, કમ્પાણી અને ગુજરાતમાં પહેલા વલ્લી અને પછી સોલંકી સમયમાં અણહિલપુર પાટણ પણ વિદ્યાસ્થાનો હતાં ચીનાઈ પ્રવાસી ઇત્સીંગનો નાલન્દા સાથેજ વલ્લીને પણ ગણાવે છે. સ્થિરમતિ અને ગુણમતિ નામના બૌદ્ધ વિદ્વાનો વલ્લીના બૌદ્ધ વિહારમાં રહેતા હતા^૧ કથા સરિત્સાગરમાં અન્તર્વેદીનો પ્લાહણ વલ્લીમાં લણવા ગયો હોવાની કથા તેની ખ્યાતિ મુજબ છે.^૨

વળી બૌદ્ધ મઠો પેઠે પ્લાહણ મન્દિરો અને જૈન ઉપાશ્રયો તથા મન્દિરો પણ વિદ્યાનાં સ્થાનો જૂના કાળથી જ હશે. પણ પ્લાહણમન્દિરો વિશે ઐતિહાસિક ઉલ્લેખો તો દશમા શતકથી મળે છે અને તે પણ મુખ્યત્વે દક્ષિણનાં મન્દિરોમાંથી. રાષ્ટ્રકૂટ રાજા ત્રીગના મત્રી નારાયણે ખીજપુર જિલ્લાના સાલોત્તીમાં બધાવેન ત્રયીપુરુષના મન્દિર સાથેની વિશાળશાળામાં ૧૦મી શતાબ્દિમાં એક પાઠશાળા ચાલતી હોવાનો ઉલ્કીર્ણ લેખ મળ્યો છે^૩ આ પાઠશાળાના નિભાવ માટે પુષ્કળ જમીન આપવામાં આવી હતી. અને ત્યાં લણવા અનેક જનપદોના વિદ્યાર્થીઓ આવતા એમ એ લેખમાં કહ્યું છે પછી દક્ષિણ આફ્રિકા જિલ્લામાં એનાધીરમમાં ૧૧મા શતકના આરંભમાં એક પ્રખ્યાત પાઠશાળા હતી જેને સ્થાનિક જનતાએ લગભગ ૩૦૦ એકર જમીન ૩૪૦ વિદ્યાર્થીઓને મફત રહેવા અને ખાવાનું મળે માટે આપી હતી એ પાઠશાળામાં સૌથી વધારે સગવડ ચારેય વેદોના અભ્યાસીઓ માટે હતી. વિદ્યાર્થીઓને

૧ એજન પૃ. ૨૭૨ થી ૨૭૪

૨. જુઓ એજન પૃ. ૨૭૪ માં ક સ. રા. સ. ૩૪માંથી દતારેલા શ્લોકો

૩. એજન પૃ. ૨૮૩, એ ઈ. ગ્ર. ૪. પૃ. ૬૦

તથા અધ્યાપકોને દરરોજ શું આપવું એ વિશે સૂચક વિગતો એ પાઠશાળાનો ઉલ્લેખ કરતા ઉત્કીર્ણ લેખમાં છે. એ પાઠશાળામાં ૧૩ અધ્યાપકો હતા એમ પણ કહ્યું છે.^૧

ઈ. સ. ૧૦૬૮ના એક ઉત્કીર્ણ લેખમાંથી ચીંગલપુટ જીલ્લાના તિરુમુકુલમાં આવેલા વેકટેશપેશ્મત્ત મંદિર સાથે એક પાઠશાળા, વિદ્યાર્થીગૃહ અને એક આરોગ્યશાળા હતી એમ જણવા મળે છે. આ પાઠશાળામાં ૬૦ વિદ્યાર્થીઓ માટે મફત રહેવા ખાવાની ગોઠવણ હતી.^૨ પછી ૧૩ મા સતકના અન્તમાં ચીંગલપુટ જીલ્લામાં એક વ્યાકરણ શાળા હોવાનો ઉત્કીર્ણ લેખ મળે છે.^૩ ગુન્તુર જીલ્લાના મલ્લકાપુરમમાંથી મળેલા ઈ. સ. ૧૨૬૮ ના એક ઉત્કીર્ણ લેખમાં એક મન્દિરમાં જ પાઠશાળા, વિદ્યાર્થીગૃહ અને આરોગ્યશાળા હતી એમ જણાયું છે.^૪ દક્ષિણમાં મન્દિરો સાથે ઉપર ગણાવી છે તે ઉપરાંત પણ ઈ. સ. ૯૦૦ થી ૧૪૦૦ વચ્ચે અનેક પાઠશાળાઓ હોવાના ઉત્કીર્ણ લેખોમાંથી ઉલ્લેખો મળે છે.^૫ પણ એ વખતેજ શા માટે અદારમી સદિ સુધી દક્ષિણનાં મોટાં મંદિરો સાથે પાઠશાળાઓ હતી.^૬ વળી દક્ષિણના પ્રમાણમાં ઓછાં પણ ગુજરાતમાં સરસ્વતી મંદિરો સોલંકી યુગમાં સ્થપ્યાં હોવાના કે ચાલુ હોવાના પુરાવા છે.^૭ આ ઉપરાંત પ્રાચીનકાળથી ચાલુ થયેલી ગુરુગૃહમાં અધ્યયનની પદ્ધતિ હંમેશાં આ દેશમાં વ્યાપક રહી છે.

૧. એનન પૃ. ૨૮૪ સ. ૪. એ. રે. ૧૯૧૮ પૃ. ૧૪૫ લેખ નં.

૩૩૩ ૧૬૧૭ નો ૨. એ. હ. મ. ૨૧ નં. ૧૮૧ એન૧ પૃ. ૨૮૯

૩. એનન પૃ. ૨૮૬ ૪. એનન પૃ. ૨૬૦ ૫. એનન પૃ. ૨૯૧

૬. એનન પૃ. ૨૯૩

૭. નાદોદના ચૌહુલચરંશી ના ૪ વાસગરે શુક્ર ગ્રીષ્મમાં એક પાઠશાળા સ્થાપી હતી જેને તેના પૌત્ર ત્રિલોચનપાલે ઈ. સ. ૧૦૯૭ મા ગામતું ૬૧ આપ્યું હતું. (જુઓ ગુ. સં. મં. ત્રે. ગ્ર. ૮ નં. ૨-૩ પૃ. ૧૫૨) તેમજ ૧૩ મા સતકના નાગર કવિ નાનાદે સોમેશ્વર પાટણમાં સરસ્વતીગૃહ બંધાવ્યું હતું. (જુઓ ગુ. મ. ગ. ૪. જા. ૨ પૃ. ૪૦૮)

આ કેળવણીનો લાભ કોણ લેતું હતું ? ધર્મસૂત્રકાળેએ ત્રણેય વર્ણોના કર્મોમાં અધ્યયનને પહેલું ગણ્યું છે.^૧ એટલે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય ત્રણેયના બાળકોમાંથી બ્રહ્મચર્યાવસ્થામાં તદ્દન ભણવા વગર, પ્રાચીનકાળમાં તો, કોઈક જ રહેતું હશે.^૨

૫મી કોઈ વધારે ભણે ને કોઈ ઓછું એ જુદી વાત અને વિદ્વાન બ્રાહ્મણોની સેવામાં ગહેવા કોઈ જ સદો પણ વેંતર વિદ્વાકનાનું અધ્યયન કરતા હશે વળી બ્રાહ્મણ કાલમાં તથા ભારત કાલમાં સ્ત્રીઓને વેદવિદ્યા શિક્ષણની પણ છૂટ હતી. અને સ્ત્રીઓ શિક્ષણ લેતી પણ ખરી.^૩ આ ગ્રંથિત સૂત્રચોના આરભકાળ સુધી પ્રવર્તતી હતી એમ તર્ક કરવામાં વાધો નથી. ૫મી બીદો અને જૈનોએ સ્ત્રીઓ તથા સદોને છૂટથી કેળવણી આપવાની પ્રથા સ્વીકારી. પાછળથી વંશજુવાળે પણ સ્ત્રીઓને અને શરોતે ધાર્મિક કેળવણી આપવામાં આધ નથી માન્યો. હુંકામાં ગુપ્તકાળ સુરી આ દેશમાં સામાન્ય કેળવણી ઠીક વ્યાપક હતી. ૫મી ધણુ કરી ગુપ્તકાળના અંત વખતથી આ ગ્રંથિત બદલાવા લાગી પહેલું તો જન્મથી જ બ્રાહ્મણ હોય તે વિદ્યાવિદીન હોય તો પણ એને દાન મળે અને તેના નિર્વાહમાં વાળો ન આવે એ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થવાથી બ્રાહ્મણોમાં પણ વિદ્યાવિરહિતોની સખ્યા કાળક્રમે વધવા લાગી. બીજી તરફથી ઉત્તર ભારતમાં બહારથી આવેલા અનાય જાતિના પરદેશીઓ જેઓને પ્રાચીન સામ્રાજ્યેએ દિંદુ બનાવી દીધા હતા, તેઓમાંથી ગુજરાત સુધી ઉતરી આવેલા રૂદામન જેવા ક્ષત્રિયોએ મંદુર ભાષા અને સાહિત્યને અપનાવી લીધાં હતાં પણ ઉત્તરમાં જ રહેવાં યવન, શક વગેરેનાં મોટાં ટોળાંઓ માટે સમૃદ્ધ ભાષામાં

૧. જુઓ ઉપર પૃ. ૧૧૫

૨. “અયુર્વેદ બ્રહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યેએ ભણવો.” એમ ચરક સંહિતા અ. ૩૦-૨૬ માં કહ્યું છે એ બેના ધર્મશાસ્ત્રનો નિયમ બંધારમાં પગાડો દેાય એમ દેખાય છે. ૩. જુઓ ઉપર પૃ. ૧૨૩

કેળવણી લગભગ અશક્ય કે મુશ્કેલ હતી. વળી બૌદ્ધધર્મે અને જૈન ધર્મે જૂના કાળથી પ્રાકૃત ભાષામાં ધાર્મિક ઉપદેશ આપવા માંડ્યો હતો. પરિણામે એ બે ધર્મો તરફ વધારે આકર્ષાયેલા ક્ષત્રિયો અને વૈશ્યોને સંસ્કૃતનું આકર્ષણ ઘટી ગયું જ્યારે ધણીપરી વિદ્યાઓના અથો સંસ્કૃતમાં હતા. વળી ધીમે ધીમે પ્રાકૃત અને પઞ્ચી એમાંથી અપભ્રંશ અને છેવટ વર્તમાન ભાષાઓ ઉત્પન્ન થઈ અને ખીલી, એ સાથે સંસ્કૃત ભાષા મોટે ભાગે પડિતોની, ભણવાથી વાપરી શકાય એવી કૃત્રિમ ભાષા થવા લાગી. પઞ્ચી તો બૌદ્ધ અને જૈન પડિતોએ પણ સંસ્કૃત ભાષામાં અંધ રચના કરવા માંડી. અને પ્રાકૃત અપભ્રંશમાં લોકકથા કે ધાર્મિક વિષયો સિવાય બીજા કાંઈ વિષયો ખેડાતા નહોતા. ઇ. સ. સાતમાથી દશમા સતક સુધીમાં તો આ સ્થિતિ ઠીક ઠીક વ્યાપક થઈ ગઈ હતી.

ઉપરના ફેરફાર સાથેજ જન્માનુસાર વર્ણુ વ્યવસ્થા દ્રઢ થવાને લીધે તથા ખીજાં ઐતિહાસિક બળોને પરિણામે વિદ્યામેવન થોડા અંશે પ્રાહણ્યમાં જ રહ્યું. જોકે વિદ્યાહીન પ્રાહણ્યોની મંખ્યા કાળક્રમે વધતી જતી હતી. અને ક્ષત્રિયો તથા વૈશ્યોમાંથી સંસ્કૃતમાં અચવાયેલી વિદ્યાનું મેવન ઉપનયન સાથેજ લગભગ નીકળી ગયું. તેમજ બાળસમની કદિ જેમ જેમ વ્યાપક થતી ગઈ તેમ તેમ સ્ત્રીઓને કેળવણી લેવા માટે ઉત્તરજ ન રહી. પરિણામે પ્રાહણ્ય સ્ત્રીઓનો મોટો ભાગ અક્ષરશૂન્ય થઈ ગયો. જે લોકોમાં બાળવસનો આગ્રહ ન હતો તે વર્ગમાં કેળવણીનો પ્રસાર ન હતો. આ રીતે કેળવણીનું ક્ષેત્ર ધણુ સંકુચિત થઈ ગયું. એટલે ક્ષત્રિયોનું યુદ્ધ વગેરે ક્ષાત્રકર્મ ઉપર અને વૈશ્યોનું ખેડ અને વેપાર ઉપર અને કડિયા, સુતાર, લુહાર વગેરે કારીગર વર્ગનું પોતપોતાના ધધાઓ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત થઈ ગયું. ખેડ, કડિયા, સુતાર, સોની, લુહાર વગેરે પોતપોતાના ધધાની રીત પોતાના વડીલો પાસેથી જ શીખી લે અને ક્ષત્રિયો-રજપૂતો યુદ્ધકળાને પોતાના વડીલો પાસેથી જાણી લે, એમ આદ્યું. મહાભારતમાં

ક્ષત્રિયો યુદ્ધકળાને પણ આઠણો પાસેથી શીખતા હતા અને તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠમાં અનેક ધંધાઓનું શિક્ષણ અપાતું એમ જાનકકથાઓ કહે છે^૧ એ રીતિ જ બદલાઈ ગઈ. પરિણામે આઠણો પામે જૂની સચવાયેલી વિદ્યાઓનું જ અધ્યયન રહ્યું, એટલુંજ નહિ પણ જે વિદ્યાઓ ગ્રન્થોમાં મચવાયેલી હતી તેમાંથી પણ અલ્પ ભાગનું પઠનપાઠન ચાલુ રહ્યું હતું. અને આઠણ સિવાયના માટે અધ્યયન-કેળવણીની જરૂર જ ન રહી. અલખત વેપારીઓને થોડું અક્ષરજ્ઞાન, થોડું ગણિતનામું એની જરૂર રહી. અને એટલું તેઓ ગામડી નિશાળમાં મોટે ભાગે અસમ્પ્રકારી મેતાજી પાસેથી શીખી લેતા. ઉપર હુંકમાં વર્ણવી છે તે ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિને કીધે વિદ્યા અને ધંધાનો સબધ છૂટી ગયો અથવા કહો કે વિદ્યાને પ્રત્યક્ષનો પરિચય છૂટી ગયો. પ્રત્યક્ષ સાથે પરિચયનો અભાવ કેવળ વૈજ્ઞાનિક વિષયોમાં જ નહિ પણ કાવ્ય સાહિત્યમાં પણ આઠમાં શતકથી સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. કવિ કાલિદાસ જે પ્રદેશનું વર્ણન કરતા હોય તે પ્રદેશનાં જ પશુઓનો તથા વૃક્ષોનો ઉલ્લેખ કરે છે પણ પાછળના માધ જેવા મહાકવિ પણ તે તે પ્રદેશનું વર્ણન કરતાં પ્રત્યક્ષ અવલોકનને આધારે નહિ પણ જૂના કાવ્યોમાં આવેલાં વર્ણનો જોઈને કરે છે. પરિણામે સુરાષ્ટ્રમાં ન ઉગતી વનસ્પતિનો ઉલ્લેખ સુરાષ્ટ્રના વર્ણનમાં કરે છે. પરિણામ સાંખ્યપ્રસિદ્ધ અધર્મગુન્યાય જેવું આચું. આઠણોમાં જળવાઈ રહેલી વિદ્યાઓએ મળે ઠીક ઉત્પત્તિ પ્રાપ્ત કરેલી હોવા છતાં પ્રત્યક્ષ સાથે પરિચય છૂટી જવાથી તથા ભાષા ઉપરના પ્રભુત્વ ઉપર અધારિત ભારદેવાવાથી એ વિદ્યા પ્રગતિ રહિત અને ગ્રિયર ખાખોચીઆં જેની પંગુ થઈ ગઈ અને અશિક્ષિત લોકો પોતપોતાના ધંધામાં હુશિયાર અને બુદ્ધિશાળી હોવા છતાં વિદ્યાચક્ષુ વગર અધ જેવા થઈ ગયા. અને આ બે વર્ગો એક ખીજને આગળ વધારવાને બદલે પોતપોતાની રીતે એક ખીજને છેતરવામાં

૧ જુઓ ડૉ. એ. એસ. અરતેકરનું એન્યુરેશન ઇન એન્શીયન્ટ ઇન્ડિયા ૫. ૫૬

હુશિયારી માનવા લાગ્યા. આ રીતે સમાજનો એક ભાગ પાંગળો અને બીજો આંધળો થઈ જવાથી પ્રજા સમસ્તનું ઇવન અતિશય સંકુચિત થઈ ગયું. પરદેશ જવાનું જ નહિ, ગામડાની વસ્તીનો મોટો ભાગ પોતાના ગામડાની ખૂંદાર લાગેજ ન પડે. લમાદિ સામાજિક પ્રસંગે, વેપાર અર્થે કે તીર્થયાત્રા અર્થે જેઓ પોતાના ગામડાની ખૂંદાર નીકળે તેઓમાંથી પણ કેટકે જ વિશાળ દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી શકે. આવી સ્થિતિ થઈ ગઈ. પાછલા કાળનું સંસ્કૃત, અપભ્રંશ અને દેશીભાષાનું સાહિત્ય કવિત્વ ગુણગુણ છે, ત્યારે પણ એના વિષયોનું ક્ષેત્ર ખૂબ મર્યાદિત છે અને તે રચનારાઓની પ્રજા સ્વતંત્ર નથી. દુઃકમાં સમાજનો મોટો ભાગ કેળવણીથી વંચિત હતો અને જે પંડિતો કે બ્રાહ્મણ જૈન સાધુઓને જુની વિદ્યાના પદ્ધતિનો લાભ મળતો હતો તેઓમાં પણ પ્રાચીન વિદ્યાઓ લગભગ બંધીઆર પાણી જેવી હોઇને માનસિક આરોગ્યને પોષવાને બદલે હાનિકર નીવડે એવી થઈ ગઈ હતી. આવી શક્તિવીન વિદ્યા કે વિદ્યાના બીલકુલ પ્રકાશ વગરની અશિક્ષિત અને સંકુચિત બુદ્ધિ કુસંસ્કારોને દુર ન કરી શકી હોય—અરે અમુક તો કુસંસ્કારો છે એટલું જોઈ પણ ન શકી હોય તો એમાં આશ્ચર્ય શું ?

ભારતીય બુદ્ધિની ઊર્ધ્વગતિ તો નવમા શતક પછી ક્યાંય દેખાતી નથી. પણ કેળવણીની ઉપર વર્ણવેલી સ્થિતિને પરિણામે ખારમા તેરમા શતકમાં તો બૌદ્ધિક અવનતિ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય એટલી તીવ્રે હિતરી હતી. ધાર્મિક વિષયમાં કંઈક નવીન દષ્ટિવાળા અને ધર્મપ્રચારના ઉત્સાહી આચાર્યોની તથા ધાર્મિક તથા આધ્યાત્મિક તેજસ્વિનાવાળા અને છેક નીચલા થર સુધીના તેમજ પરધર્મના પણ લોકોના હૃદયને સ્પર્શી શકવાના સામર્થ્યવાળા મંત્રોની આધ્યાત્મિક પ્રજ્ઞાને આદ કરતાં સર્વત્ર બૌદ્ધિક પ્રકાશની ક્ષીણતા દેખાય છે. તેરમાથી પંદરમા શતકના પંડિત લેખકોનાં કે દેશી ભાષાના કવિઓનાં લખાણોમાં પ્રતીત થતી બુદ્ધિનો પ્રભાવ નવમા શતક પહેલાંની જ નહિ પણ દસમાથી ખારમા શતક સુધીની કેટલીક રચ-

નાઓમા ૨૫૦૮ દેખાતા બુદ્ધિપ્રભાવ સાથે સરખાવતાં ધણો ઘટી ગયેલો દેખાય છે. અને એ સમયે રચાયેલા પ્રબન્ધો જે શ્રોતાવર્ગના મનનું રજન કરી શકતા હશે તે અશિક્ષિત જનસમૂહની બુદ્ધિ અલ્પ-સંતોષી, ક્ષુદ્રદર્શી અને ઘણી સંકુચિત હોય એમ દેખાય છે આ ક્રમે ક્રમે ક્ષીણ થતી જતી બુદ્ધિમાં મોગલ ચડતીનાં સો દોઢગો વર્ષ દરમિયાન કાર્ષક તેજ જરૂર આવ્યું હતું. પણ એ ક્ષણિક ઉન્નતિ પછી અઢારમાના આરભના અંધાધુધીના ઝપાટાથી બુદ્ધિપ્રદીપ પાછો એકદમ ઝાખો પડી ગયો. અને ઇ. સ. અઢારમા શતકમાં જ્યારે યુરોપની બુદ્ધિ અનેક દિશામાં અપૂર્વ ઉન્નતિ સાધી રહી હતી ત્યારે આ દેશની બુદ્ધિની અવનતિ એક તળાચે પહોંચી ગઈ હતી એવું માંડે માનવું છે.

અનેક જાતના વહેગોનાં જળાંર શાસ્ત્ર અને રૂઢિનાં ન હુટી શકે એવા મનાયેલાં બંધનો ટુંકી હતપ્રભ બુદ્ધિ, અજ્ઞાન, વ્યભિચાર જુગાર, દારુ વગેરે દુરાચરણનો ક્રેટલાક શહેરમાં ઉજળિયાત વર્ગમાં પણ ધણો પ્રચાર, જે આરોગ્યના નિવેશનું અજ્ઞાન, એના અપાયનથી થતા રોગો, અસ્વચ્છતા, આળસ અને બેદરકારી, અત્યંત સંકુચિત અને સ્વાર્થી જીવન દષ્ટિ અને મોજબ સંતનતની પડતીના કાળની બંધકર હાંટકાટ, ચોરી, વસ્તી ઉપર જીવમ વગેરે અંધાધુધી એ સર્વને પરિણામે અઢારમા શતકમાં આ દેશની દુર્દશાને કોઈ સીમા ન હોતી રહી.

ઉપસહાર

દેશની આ લય કર દુર્દશાના વિચારથી જેનું ચિત્ત ત્ર ખગ-
લળી ઉડ્યું હતું એવા કવિ નર્મદે 'હિંદુઓની પડતી' માં સાચું જ
ગાયું છે કે 'ખરેખરી છે વાત રાત ઠી હિંદુઓને' પછી દૈવયોગથી
શ્રીગીશ જેવી પ્રમુખતર પ્રાણસક્તિશાળી અને ભિન્ન આચાર વિચારના
મસ્કારોથી સંપન્ન વિજયી પ્રજા સાથે આ દેશની નિર્દિષ્ટપ્રજાની
અધ્યામણને પરિણામે જે જવનત અગ્નિ પ્રગટશે તેના ઉત્ત
પ્રકાશમાં પાશ્ચાત્યોના સાહિત્ય વિદ્યા, વિજ્ઞાન, શુદ્ધિ મર્યદ્ધતા
વગેરેના દર્શનથી જેના જેના શુદ્ધિનેત્ર ઉવડ્યાં અને નવું વિશાળ
જગત જેને જેને દેખાયું તે તે આધુનિક કાળના આરભના પ્રાગ
પુરુષોએ હિંદુઓને ગાઢ નિદ્રામાંથી કેરી રીતે જગાડવા એનો વિચાર
કર્યો છે અને એ માટે વીરતાથી પુરુષાય કરી જવામાં જીવનની
કૃતાર્થતા માની છે

આધુનિક યુગના આવા પહેલા મહાપુરુષોમાં પણ પહેલું
રામમોહનરાયનું નામ નજરે પડે છે રામમોહનરાય (ઈ સ ૧૭૭૪ થી
૧૮૩૩) એ જમાનાના અત્યંત સુશિક્ષિત અને તેજસ્વી મહાપુરુષ
હતા તેઓ કાશીમાં રહીને સંસ્કૃત ભણ્યા હતા તેઓએ અરબી
અને ફારસી ભણીને ઇસ્લામી સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું ભારતના
મોટા ભાગની અને તીમેટની મુસાફરી કરી હતી ૨૪ વર્ષે તેઓએ
અંગ્રેજી, હીન્દી, ગ્રીક અને લેટીન શીખવા માડ્યું અને એ ભાષાઓ
દ્વારા યુરોપીય સંસ્કૃતિનો, કાયદોનો અને રાજ્યવ્યવસ્થાનો પરિચય
મેળવેો આવેો સમ્બારસ પન્ન અને તેજસ્વી માણસ આપણા
લોકોમાં જામેવા કુસસ્કારોને સહન ન કરી શકે એ મ્વાભાવિક છે
રાજા રામમોહનરાય આ દેશના આઘ મુધારક યથા પહેનો મુધારો
એમણે સરકાર પાસે ઇ સ ૧૮૨૯ માં સતીપ્રથા નષ્ટ કરવાનો
કાયદો પસાર કરાવીને કર્યો પછી વિધવાને પુનર્નિશનો પ્રતિજ્ઞ,
બહુપત્નીપ્રથા વગેરે કુસમ્બારો વિરૂદ્ધ જડો ઉપાડ્યો આ મુધારાઓ

કરવા જતાં રામમોહનરાયને ધણુ સહન કરવું પડ્યું. એમના કુટુંબે તેનો બહિષ્કાર કર્યો. બાર વર્ષ સુધી માતા અને પત્ની પણ સાથે ન રહ્યાં.

પણ કુમરસ્કારોને ઉખેડવાનો પ્રયત્ન એકલો પર્યાપ્ત નથી. એ સાથે શુભ સંસ્કારોને સ્થાપવાનો પણ પ્રયત્ન થવો જોઈએ એ સત્ય બા. સુધારકોના ધ્યાનમાં હતું. વેદો અને પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાંથી અસ્મદીય દેશકાળને જ નહિ પણ સર્વ દેશકાળને માન્ય અને ખ્રીસ્તી અને ઈસ્લામના સામાન્ય ધાર્મિક તત્ત્વો સાથે જે સમાન જથ્થામાં તેનો સ્વીકાર કરી રામમોહનરાયે ઈ. સ. ૧૮૨૮ માં ધાર્મિક સુધારા તરીકે કવિવર રતીન્દ્રનાથ ટાગોરના દાદા દ્વારકાનાથ ટાગોર સાથે મળીને આદિ બ્રહ્મોસમાજની સ્થાપના કરી. પછી એ બ્રહ્મોસમાજમાં સાચો પ્રાણ પૂર્યો દ્વારકાનાથ ટાગોરના પુત્ર મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરે. તે દીર્ઘાયુષી (ઈ. સ. ૧૮૧૭ થી ૧૯૦૫) પુરૂષે બ્રહ્મોસમાજનો ધર્મ અને પ્રાર્થનાવિધિ નિશ્ચિત કર્યો. તેઓએ જાતે બ્રાહ્મ ધર્મનો ઉપદેશ આપવાનું કાર્ય વર્ષો સુધી કર્યું. પોતે ઉપનિષદોમાંથી પોતાનો એક-ચરવાદ ઉપજાવ્યો છે એમ તેઓ માનતા અને કહેતા. એમણે ઈ. સ. ૧૮૪૮ માં સંસ્કૃતમાં 'બ્રાહ્મ ધર્મ' નામની નાની પુસ્તિકા પ્રગટ કરી હતી. દેવેન્દ્રનાથ અને કદેવતાવાદની અને મૂર્તિપૂજાની અતિશય વિરૂદ્ધ હતા. તેમણે નૈતિક દૃઢતાથી, પિતાનું પૂરેપૂરું કરજ કષ્ટ સહન કરીને, પણ ચુકવ્યું હતું.^૧ પણ પિતાનું શ્રાદ્ધ, એમાં મૂર્તિપૂજા કરવી પડે, અને મૂર્તિપૂજા તો પોતાને માન્ય નહોતી માટે ન કર્યું. કદમાણના સાધન તરીકે એક અદ્વિતીય નિરાકાર પરમેશ્વરની માનસિક પ્રાર્થનારૂપ ભક્તિમાં તેઓ માનતા હતા. આ પહેલા સુધારકોની દૃષ્ટિમાં જે વાત મુખ્ય હતી (૧) જેનાથી આરત બહારના વિશાળ જગતમાં માણસ તરીકે, હિંદુઓની પ્રતિકા ધટે અથવા

૧. ગો-મા-ત્રિપાઠીએ, પોતાના પિતાનું કરજ ધણુ કષ્ટ સહન કરીને ચુકવ્યું એ ચુજાવનો દાખલો પણ સાચો છે.

શુદ્ધિયુક્ત જે ન લાગે, તે સામાજિક તથા ધાર્મિક પણ કુસંસ્કારોને નજ દેવા અને (૨) આપણાં પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં ખ્રિસ્તી અને મુસ્લીમ જેવા બીજા મોટા ધર્મો સાથે સમાન જેવાં જે મહાસત્યો છે તેને આગળ લાવીને ખ્રિસ્તી પાદરીઓના ધાર્મિક આક્રમણ સામે રક્ષણ કરવું અને દેશમાં ધાર્મિક એકતા ઉત્પન્ન કરવી.

સ્થાયી બ્રીટીશ સબજ બજાબામાં પહેલાં થયેા એટલે સુધારાનો જન્મ પણ પહેલો ત્યાં થયેા. પણ બ્રીટીશ અમલના પ્રસાર સાથે દેશના બીજા ભાગોમાં પણ સુધારાનો પવન વાવા લાગ્યો. પશ્ચિમ હિંદમાં પહેલાં મહારાષ્ટ્રમાં અને પછી ગુજરાતમાં સુધારાનું ભાન જાગ્યું. આ પહેલાં જાગરિત થયેલા પુરૂષોમાં એક દાદોબા પાંકુરંગ નામના મહારાષ્ટ્રી ગૃહસ્થ અને બીજા સુરતના દુર્ગારામ મંજારામ (ઈ. સ. ૧૮૦૬ થી ૧૮૭૮) નામના ગુજરાતી ગૃહસ્થ હતા. આ બેમાંથી પહેલા ગૃહસ્થ અંગ્રેજી જાણતા હતા પણ બીજાને તો અંગ્રેજી યાન નહોતું છતાં સુરતની શાળાના વેદાન્ત સરકારી દુર્ગારામ મહેતાજીમાં સુધારાની ધગશ અસાધારણ હતી. તેમણે પોતાના સિત્ર દાદોબા પાંકુરંગ સાથે મળી ઇ. સ. ૧૮૪૪ માં માનવ ધર્મ સભાની સ્થાપના કરી. આ માનવધર્મસભાની ઉત્પત્તિમાં બંગાળના બ્રાહ્મીજાઓની કશી અસર નથી જે બંનેની અસરથી બંગાળનો સમાજ ઉત્પન્ન થયો એ જ બંનેની અસરથી સુરતની માનવધર્મ સભા જન્મી. આ સભાની સ્થાપના કર્યા પહેલાં પણ જાતિભેદ કાઢી નાખવો, મૂર્તિપૂજા છોડી દેવી, વિધવા વિવાહની દૃષ્ટ આપવી, રૂતબેત, જાદુ, બુવા વગેરે વહિમો ખોટા છે, મનુષ્યોને હિતમ કે અધમ, તેમના ગુણો ઉપરથી જાણવા કુળ ઉપરથી

૧. માનવધર્મસભાની સ્થાપનાની ચતુર્થિકા પ્રસંગે એ સભા વિશે તથા તેના સ્થાપક વિશે કેટલુંક સાહિત્ય પ્રગટ થયું છે તેમાં શ્રી. કૃ. જી. સુ. ત્રૈમાસિક પુ. ૧૧ અક ૧-૨ માં કંપાચેલ સ્વ. દુર્ગારામ મહેતાજી અને માનવધર્મસભાનો હૃદયમ અને ચિહ્નસ એ લખાણનો અર્દો લેખ લીધો છે.

૨. વિધવા વિવાહની દૃષ્ટનો પ્રસંગે ઈ. સ. ૧૮૫૬માં પ્રગટ થયો.

નહિ વગેરે ઉપદેશ જાહેર રીતે દુર્ગારામ મહેતાજી કરતા હતા અને સલા સલાપ્યા પંજી વધારે જોરથી કરવા માંડ્યા. આને પરિણામે એમની લોકોએ નિંદા કરવા માંડી વળી તેમણે “જાદુમંત્ર ધર્તીંગ છે, સાચુ હોય તો અમારા પર પ્રયોગ કરો” એવુ જાહેર આહવાન કર્યું પરિણામે જે લોકોના ઢોંગ ખોટા પડતા હતા તેઓએ ગુસ્સે થઈને મહેતાજી ઉપર હલ્લો પણ કર્યો. પણ દુર્ગારામ મહેતાજી નીકર અને ‘સાચને સાચ નહિ’ એવુ આગ્રહથી માનનારા હતા એટલે તેણે પોતાનો ઉપદેશ ચાલુ જ રાખ્યો, પરિણામે લોકોમાંથી વહેમો ઝાળા થયા.

મહેતાજી પછીની પેઢીના કવિ નર્મદ, મોટે ભાગે મહેતાજીની અસર નીચે આવેલા સુરતના મહીપતરામ, અમદાવાદના ભોળાનાથ, વગેરે સુધારકોએ સુધારાનો રથ આગળ ચલાવ્યો. મહીપતરામ (ઈ. સ. ૧૮૨૬ થી ૧૮૯૧.) પોતે સુરતના નાગર હતા. પરદેશગમનથી નાત ખુદાર થવુ પડશે, કુટુંબને બારે કલેશ થશે વગેરે જાણતા હતાં તેણે ઇ. સ. ૧૮૧૦-૧૧ માં એક ઔદીચ્ય પ્રાહ્મણને રસોયા તરીકે સાથે રાખીને પણ ઇંગ્લાંડ જવાનું સાહસ ખેડ્યું. પંજી નર્મદ (ઈ. સ. ૧૮૩૩ થી ૧૮૮૬) તો સુધારાનો શરવીર અને નીકર જોડોજ હતો. શરીરને જોખમમાં મુકીને મહારાજ જડુનાથજી જોડે વિધવા વિવાહ વિશે શાઆર્થ કરનાર, એક વિધવા સાથે જાતે લગ્ન કરનાર અને ખીજી વિધવાનો વિવાહ કરાવી આપનાર કવિ નર્મદ પોતાની જુવાનીમાં જેટલુ જૂનું તેટલું વહેમ રૂપ તે જવું જોઈએ અને ‘વાહોમ’ કરીને સુધારો કરો એવું માનનાર હતો. એનું કાવ્ય ‘હિંદુઓની પડતી” સુધારાનું બાઈબલ કહેવાય છે. પંજી નર્મદનો મિત્ર સુધારક કરસનદાસ (ઈ. સ. ૧૮૩૨ થી ૧૮૭૧) તેણે મહારાજ લાયબલ કેસ લડીને એક લોકપ્રિય સપ્રદાયના સડાને ઉલાડો પાડીને જીવના જોખમે સુધારો કરવાનો બારે પ્રયાસ કર્યો. ,

બાળવગ્નનિષેધક મડળ પણ અમદાવાદમાં આ મંડીપતરામ, નવ-
લરામ, લાનશર આદિએ ઉભું કર્યું હતું આ રીતે સામાજિક સુધારાની
પ્રવૃત્તિ ગુજરાતમાં ઈ સ ૧૮૪૦-૪૫ થી ચાલી રહી હતી, પણ
હિંદુ સમાજનો મોટો ભાગ એ પ્રવૃત્તિથી અગૃહ્ય હતો વળા લોકો
સુધારો એટલે મદ્યપાન અને બલિયાર રૂપ ઘણાંચાર એવું માનતા
હતા જેના સુધારકોમાંથી કેટલાકના દુરાચારે આ યોગી છાપ પાડી
હતી ખીણ તરફથી સુવારો એ ગુપ્ત રીતે ખ્રીસ્તી ધર્મમાં વટ
લાવવાની યુક્તિ એવું માનનારા લોકો પણ ધણા હતા ખ્રીસ્તી
પાદરીઓ હિંદુઓના વહેમો-મૂર્તિપૂજા વગેરેને આગળ કરીને હિંદુ
ધર્મને ખ્રીસ્તી ધર્મ કરતા ઉતરતો દરાવવા મથતા હતા અને તેની
અસરથી કે ખ્રીસ્તી ધર્મના સદશે જોઈને બગાળા મહારાષ્ટ્ર વગેરેમાં
તો કેટલાક ભણેના લોકો ખ્રીસ્તી થઈ ગયાના દાખના બન્યા આ
ખ્રીસ્તી ધર્મના આક્રમણની રાકના વાવણુ તરીકે મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ
ટાગોર જેવાએ પોતાના એકધરવાદના ટેકામાં ઉપનિષદોનો આધાર
લીધો તેમજ પ્રાચીન હિંદુ ધર્મના સદશે જેવા તરફ કેટલાક
શિક્ષિતો વળ્યા એ ખ્રીસ્તી ધર્મના આક્રમણના ભયનું શુભ પરિણામ
થયું આ રીતે પ્રાચીન હિંદુ ધર્મ તરફ વાળનાર મોની સંખ્યાઓમાં
ઈ સ. ૧૮૭૮ માં બહારથી આવેલી થીઓમોશીકલ સોસાયટીનું એક
કાળે શિક્ષિત યુવાનોમાં ઠીક આકર્ષણ હતું ગુજરાતમાં પણ જે કે
સૌથી બળવાન તો ખ્રીસ્તીધર્મના આક્રમણ સામે રક્ષા તરીકે આર્ય-
સમાજના મર્યાપક દયાનંદ સરસ્વતી ઈ સ ૧૮૨૪ થી ૧૮૮૩ હતા
કાડિયાવાડના મોરબી તાબે ગામ ટકારાના તેઓઆશ્રણ બાળક હતા
એક શિવરાત્રિએ રાતે શિવમૂર્તિનું નિમિત્ત ભગતા શિવનિગની ઉપરથી
દોડી જતા ઉદ્ધારને જોઈને આ બાળકની, એક ચમત્કાર પેરે, મૂર્તિપૂજા
ઉપરથી આસ્થા છીડી ગઈ અને એ બાળક સરસ્વતી બને જાગેના
વૈરાગ્યથી પોતાના લગ્ન થાય તે પહેલાં જ ઈ સ ૧૮૪૫ માં ભાગ્યો

સાધુ તરીકે તેણે આખા ભારતદેશની યાત્રા કરી. છેવટે ૧૮૬૦ માં અંધ અને ઉગ્ર વિરગ્નનંદ સરસ્વતી પાસે અંતી વર્ષ સુધી બારે કબૂત્ર વેડતાં વેડતાં શિષ્ય તરીકે રહીને વેદાદિ સર્વ સંસ્કૃત શાસ્ત્રોનો તેણે અભ્યાસ કર્યો અને એની પાસે સન્યાસ લઈને દયાનંદ સરસ્વતી નામ ધારણ કર્યું. અને ગુરૂને આપેલા વચન પ્રમાણે વેદધર્મમાં પેસી ગયેલા વહેમો કાઢીને શુદ્ધ વેદ ધર્મનું આપન કરવા માટે દેશભરમાં પ્રવળ્યા શરૂ કરી ૧ પાંચ વર્ષમાં તો દયાનંદ સરસ્વતીના ઉપદેશ ઉત્તર હિંદમાં ઉડાં મૂળિયાં નાખી દીધાં. તેના ઉપદેશની ઉગ્ર જવાલાથી બડકેલા અનેક સ્વાર્થી માણસોએ એ મંદાત્માનું પૂન કરવા માટે વારંવાર પ્રયાસો કર્યા પણ એમણે નિર્ભય રહીને પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. વેદની સ્વતઃ પ્રમાણુતા અને પુનર્જન્મવાદ એ બે આર્યસમાજના પાયાના સિદ્ધાન્તો છે; જે બાબો સમાજને માન્ય નથી એ સ્મરણમાં રાખવાનું છે. બાકી મૂર્તિપૂજનાતત્ત્વના બેદ, લગ્નઅવહારના વાડા, જૂતાદિના વહેમો, પ્લાસ્ટિક વર્ગની પૂજ્યતા, અને શ્રાદ્ધાદિ વગેરેનું તો આર્યસમાજે પણ બારે ખંડન કર્યું છે.

આર્યસમાજ દક્ષિણ હિંદ કે બંગાળમાં નથી ફેલાયો. પણ ઉત્તર હિંદમાં, ગુજરાતમાં, રાજપૂતાનામાં, યુક્તપ્રાંતમાં અને પંજાબમાં ખૂબ ફેલાયો છે. દસકે દસકે એના અનુયાયીઓની સંખ્યા વધતી ગઈ છે. હાલમાં છ લાખને આશરે સંખ્યા હશે. પંજાબમાં અને રાજપૂતાના-યુક્તપ્રાંતમાં સમાજે ફળવણી, પ્લાસ્ટિક વગેરે બાબતમાં ઘણું લોકહિત કર્યું છે. પ્લાસ્ટિક સમાજ આદિ કાંઈ મુદારક સમાજનો આર્યસમાજ નેટલો ફેલાવો નથી ચયો.

૧. મધુરામાં રહેતા અંધ સન્યાસીએ આવો ઉપદેશ કર્યો એ હકીકત પણ આમજ કહેવામાં આવશે એ પ્રાચીન આધ્યાત્મિક અગ્નિના મૂલ અસ્તિત્વ રવની નિદર્શક છે.

આહોસમાજની અસર પશ્ચિમ હિંદ તરફ પ્રસરતાં આર્યસમાજ કરતાં ઘણી ઓછી પ્રચારશક્તિવાળાં પ્રાર્થના સમાજની સ્થાપના ઈ. સ. ૧૮૬૭ માં મુંબઈ મહારાષ્ટ્રમાં થઈ અને સંસ્કૃતના સમર્થ વિદ્વાન રા. ગો. ભાંડારકરે અને રાનડેએ પ્રાચીન તથા મધ્યકાલીન મહારાષ્ટ્રીય સતોની પરંપરા સાથે જોડીને તેને ઉજ્જવલ રીતે ફેળવી, અને આ ગ્રેરણા ઝીલનાર અમદાવાદના નાગર ભોળાનાથ સારાભાઈ (ઈ. સ. ૧૮૭૨ થી ૧૮૮૬) અને તેમના સહચારી મહીપતરામ નીલકંઠ દ્વારા અમદાવાદમાં પ્રાર્થના સમાજની સ્થાપના ઈ. સ. ૧૮૭૧ માં થઈ. જૂની રુઢિઓ અને વહેંચેલો ત્યાગ અને એકધરવાદના સ્વીકારપૂર્વક નિરાકાર ઇશ્વરની ભક્તિ સાથે નીતિમય જીવન રાખવું એ પ્રાર્થના સમાજનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે. આદિ પુરસ્કર્તાઓના સમયમાં અમદાવાદ-ગુજરાતમાં પ્રાર્થના સમાજનો થોડો પ્રચાર થયેલો ખરો પણ કાળક્રમે અનુવાધીઓની સંખ્યાનાં એ સંસ્થા ફીણબલ થઈ ગઈ છે.

આવી સમાજ સુધારો અને ધાર્મિક સુધારો બેયના ઉદ્દેશથી નીકળેલી સંસ્થાઓ સાથે અને ઘણી વાર એને ટપી જઈને છેલ્લાં લગભગ સવાસો વર્ષની અંગ્રેજ ફેગવણીએ અદીડ રીતે સુધારાના લોકમાં પ્રચારનું ભારે કાર્ય કર્યું છે. અંગ્રેજ ફેગવણી લેનારાની એક પછી બીજી પેઢીમાં વિવર્ધમાન ધોરણે વધતી જતી પાશ્ચાત્ય અસરે ઘણી રુઢિઓને સહજભાવે ભણેખાઓના માનસમાંથી જડમૂળથી ઉખેડી નાખી છે. જ્યારે રેલ્વે જેવાં મુસાફરીનાં સાધનો, નવી આર્થિક વ્યવસ્થાની ભીંસ, સંયુક્ત કુટુંબો ભાંગી પડવાં, કુળપરંપરા તુટી જવી, અને સમાજમાં વ્યાપક થયેલી અર્થપરાવણતા વગેરે બળોએ ઘણા જૂના રિવાજોનું નાશનિશાન બુઝી નાખ્યું છે. ભોજનવ્યવહારની પૂરી છૂટ, પરદેશગમનની છૂટ, પુનર્વિવાહની તથા આન્તરગાતીય લગ્નની છૂટ, લગ્નની ઉમ્મરનો અનિયમ, સ્ત્રી ફેગવણી, હિંદુઓમાં પણ આમરણ કુમારી જીવનની સંજવિતતા વગેરે બાબ-

તોમાં છેલ્લાં પચાસ વર્ષમાં જે સુધારો થયો છે તેની ગો. મા. ત્રિપાઠી જેવા પ્રતિભાશાળીનેય કલ્પના ન હોતી આવી. મહાત્મા ગાંધીજીના જાહેર જીવનમાં આગમન પહેલાં ધણાં વર્ષો ઉપર “અંગ્રેજના રાજ્યમાં ઢેઢ મારે ધકકે” કથન ભેગાયેલું.

પણ ઉપર કહી છે તે સુધારકપ્રવૃત્તિ સામે સંરક્ષક અને પ્રાચીનતાપૂજક પ્રવૃત્તિ પણ ઉત્પન્ન થઈ છે. આર્યસમાજમાં ઠાંઠકે મિશ્રણ છે. પણ ગુજરાતમાં શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યનો તથા નથુરામ શર્માનો ઉપદેશ એ આ પ્રકારની નિર્ભેળ પ્રવૃત્તિનું દર્શાવે છે. વેદાંત અને યોગને આગળ કરીને પ્રાચીનધર્મના સદશી તરફ વાળવાનો આ બેય ઉપદેશકોએ પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ આ કરતાં વિશેષ અસર તો એ અંગ્રેજ કેળવણી સાથે જ સંસ્કૃત કેળવણીનો જે પ્રચાર થયો તેની થઈ છે. સંસ્કૃત વિદ્યાઓના તેજથી જેઓને જૂતકાળના ભારતીય સંસ્કારોની લબ્યતાનું દર્શન થયું તે મણિલાલ નજીભાઈ, ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી, અને આચાર્ય આનંદસ કર મુવ જેવાએ પ્રાચીન ઉચ્ચ સંસ્કારોની પાશ્ચાત્ય ઉચ્ચ સંસ્કારો સાથે તુલના કરીને અને કેટલીક સમાનતા દર્શાવીને પાશ્ચાત્યના અંધ અનુકરણમાંથી લોકોને વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અલગત આ સાક્ષરોએ અનુયાયીઓ મેળવીને નહિ પણ પોતાના સાહિત્યકલ્પાણો દ્વારા લોકમતને કેળવીને પ્રયત્ન કર્યો છે. ઉપર લખેલા ત્રણેય સાક્ષરો મુખ્યત્વે વેદાંતનો આધાર લે છે. જોકે વિવરણ પોતાની સ્વતંત્ર દૃષ્ટિથી કરે છે. મણિલાલ શાંકરવેદાંતને દૃઢતાથી વળગે છે. ગો. મા. ત્રિપાઠી પાશ્ચાત્ય અને પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કારોનો સમન્વય કલાત્મક કૃતિમાં સાધે છે અને આ. બા. મુવ “શાંકરવેદાંતનો પશ્ચિમના વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનથી પરિષ્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે” તથા બૌદ્ધ, જૈન, વૈષ્ણવ, શૈવ, ખ્રીસ્તી વગેરે બધા ધર્મોના કલ્યાણકારી અંશોને પકડીને દર્શાવવામાં એમની ઉદારશુદ્ધિ સાર્થકતા માને છે.^૧

૧. મણિલાલ નજીભાઈ અને આ. બા. મુવની વિવરણ પદ્ધતિના તાત્ત્વ્ય અટિ મુખ્ય આપણા ધર્મનો ઉપોદ્ધાન તથા તેનો ખાસ પૃ. ૧૧ તથા ૫૧.

આ સરક્ષક સંસ્થાઓની તથા સાહિત્યની અસરથી કાંઈક તો કાંઈક આઘાત પ્રત્યાઘાતના પ્રાકૃતિક નિયમની અસરથી છેલ્લાં વર્ષોમાં સમાજ મધ્યમ માર્ગ ઉપર આવ્યો દેખાય છે. અને ઘણા સામાજિક સુધારો તો ઉપર કંઈ તોમ પ્રયત્ન વિના જ કાળખજે થઈ ગયો છે. એટલે ખાસ પ્રવૃત્તિની જાણે આવશ્યકતા જ નથી રહી. અહીં દાખલો ગુજરાતનો લીધો છે પણ આવું પરિવર્તન દેશના ઘણાખરા ભાગમાં થઈ રહ્યું છે.

પ્રાચીન વિદ્યાઓ અને કલાઓ ઉપરાંત એક જીવતા પ્રાચીન સંસ્કારઝરણુનું વહન ઉપનિષતકાળથી સર્વદા દૃષ્ટાદૃષ્ટ રૂપે આ દેશમાં ચાલ્યા કર્યું છે. એ છે આધ્યાત્મિક-ધાર્મિક અનુભવરૂપ કે બ્રહ્મસંસ્પર્શરૂપ દિવ્ય ઝરણુ. ઉપનિષતકાળથી આ ગૂઢ આધ્યાત્મિક અનુભવનો અગ્નિ, અગ્નિહોત્રના અગ્નિ પેઠે પ્રગ્લ્ભ રહેલો છતાં દરેક યુગમાં કોઈને કોઈ ભાગ્યશાળી જીવમાં પ્રગટ થતો રહ્યો છે. મધ્ય-કાળમાં કબીર અને નાનક જેવા સતોમાં એ અગ્નિ પ્રજ્વળી ઉડ્યો હતો. અને પંજીના કાળમાં અરે છેલ્લાં સો સવાસો વર્ષમાં એ સાચી આધ્યાત્મિકતાવાળા અનેક નાના મોટા સ્ટુલિંગો આ દેશમાં જીવી ગયા છે. પણ અર્વાચીન કાળમાં રામકૃષ્ણ પરમહંસ (ઇ. સ. ૧૮૩૬ થી ૧૮૮૬) જેવા એકતું દર્શન જ ભારતીય અધ્યત્તમાગ્નિનું જીવંત સાતત્ય સિદ્ધ કરવા માટે પૂરતું છે. બંગાળના કામાર પુકુર નામના નાના ગામડાના આ અશિક્ષિત બાળકને કોઈના ઉપદેશ વગર કેવળ પ્રાકૃત સંસ્કારના પ્રભાવથી ચાર વર્ષની ઉંમરથી અદ્ભુત સુંદર કે ઐશ્વર્યયુક્ત દર્શનથી અથવા આનંદમય વૃત્તિના આવેશથી વારંવાર એકાએક સમાધિ દશા થઈ જતી. પંજી વીશમે વર્ષે મોટાભાઈના કાલીમંદિરના રામકૃષ્ણ પૂજારી થયા. અને બંગાળીને સહજ ભાવથી એનામાં ભક્તિ જાગી. તીવ્ર ભક્તિના આવેશમાં એને જાણે માતા કાલીનું સાક્ષાત દર્શન એક વાર થઈ

ગયુ હોય એવો અનુભવ થયો અને પછી એ દર્શન બંધ થઈ જતાં એની દુર્દ્યોતકંઠા વધી ગઈ. જેના વિરહો-માદમાં દેવીની તરવારથી આત્મધાત કરવા જતાં એને અંતરમાં અદ્ભુત આનંદસમુદ્રના મોજાંરૂપે દેવીનું સાક્ષાત દર્શન થયું અને તે સમાધિમાં બેભાન થઈ ગયા. એ દિવસથી દેવી સાથે રામકૃષ્ણનો નિરંતર સબ્ધ થઈ ગયો. પણ પોતાને આ શું થાય છે? આ સમાધિ છે કે શું છે? એ કશું જ્ઞાન આ અમોઘ યુવાનને નહોતું. જેથી ઉપલા બનાવ પછી પોતાની જન્મદાત્રી માતાના આગ્રહથી ઇ. સ. ૧૮૫૬માં પાંચ વર્ષની બાળકીને તેઓ પરણ્યા. જો કે કનક અને કાન્તાના આ મહાત્યાગી (પૈસા કે રૂપિયાના ઉધમાં રૂપશી પણ એનું અંગ સંકેડાઈ જતું) એ એનો પત્ની તરીકે સ્વીકાર કાઈ દિવસ કર્યોજ તહિ. સર્વ સ્ત્રીઓને મા રૂપે જોનાર આ મહાત્માએ માતા રૂપે તેને જોઈ. અને સારદાદેવીએ પોતાના બાળ્યને વધાવી લીધું. વળી રામકૃષ્ણનો આ બાવો-માદ આ અરમામાં વધી પડ્યો. રામકૃષ્ણે ભક્તિનો માર્ગ પકડ્યો હતો કેવળ અંતઃપ્રેરણાથી. જો કે આ દેશમાં એ માર્ગ પૂર્વકાળથી ખૂબ વપરાયેલો છે પણ રામકૃષ્ણને કાઈ કેડી બતાવનાર નહોતું મળ્યું. એ બેભાન થઈ જતા, ખાવા પીવાનું જ્ઞાન ન રહેતું. એક બત્રીએ પરાણે ખવરાવતો. શરીર રોગીજ થઈ ગયું હતું ધણા લોકો ગાંઠો થઈ ગયો છે એમ માનતા. પણ હાં દેવેયોગે એકએક લેરવી આહણી આવી ચડી. એ તરત રામકૃષ્ણની સ્થિતિ સમજાઈ. છ વર્ષ સુધી તેણે દીકરા પેઠે રામકૃષ્ણની સંભાળ રાખી. અને ભક્તિની શાસ્ત્રસિદ્ધ પ્રણાલિકા પણ શીખવી. પણ એથી આગળ જવાની એની શક્તિ નહોતી, જ્યારે રામકૃષ્ણનું ચિત્તતંત્ર તો ધણા ઉચ્ચ અધિકારવાળું હતું. ઇ. સ. ૧૮૬૪માં તોતાપુરી નામના વેદાન્તી સંન્યાસી દક્ષિણેશ્વરમાં આવી ચડ્યા અને તેણે આ કાલીભક્તની યોગ્યતા જોઈને વેદાન્ત માર્ગનું અને નિર્ગુણ, સજ્ઞ સાથે આત્મૈક્યનું જ્ઞાન આપ્યું અને રામકૃષ્ણે એક કૂદકે, નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં નિર્ગુણ સ્વભાવો

સાક્ષાત્કાર કરી લીધો અને પછી નિર્ગુણ અને સગુણની એકતા પશુ જોઈ લીધી પણ રામકૃષ્ણનો આધ્યાત્મિક પ્રવાસ આ ભક્તિ અને જ્ઞાનના શિખરો સર કરવાથી પૂરો ન થયો તેથી તો પછી ખ્રીસ્તો ધર્મનો અભ્યાસ કરીને ખ્રીસ્તી સાધુ જેવું જીવન જીવી જોયું કુરાનનો અભ્યાસ કર્યો અને ઇશ્વારી પદ્ધતિએ જીવી જોયું બુદ્ધ, કૃષ્ણ અને ખ્રીસ્ત એ બધાય પરમાત્માનાં રૂપો છે અને એટલાજ રૂપો પરમાત્માના છે એવું પણ નથી એમ એ કહેતા આ રીતે રામકૃષ્ણ પરમહંસે ભારતીય શ્રોતાઓનો જ નહિ પણ ઈતર ખ્રીસ્તી આદિ ભાગોના પણ પોતામા સમન્વય અનુભવે એ અને આ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કારની પરમોચ્ચ ભૂમિકાએ પહોંચ્યા પછી સ્વમુક્તિના આનંદમાં તૃપ્તિ ન માનતા મરણ પર્યંત ઉપદેશ કાર્ય કર્યું એટલું જ નહિ પણ ‘જીવ એ શિવ જ છે’ એમ જણાવે, લોકો ઉપર દયા કરીને નહિ પણ જનસેના દેવસેવા તરીકે કરનારો પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ આપ્યો અને એના શ્રેષ્ઠ શિષ્ય વિવેકાનંદે ગુરૂના ઉપદેશને જગતભરમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો એટલું જ નહિ પણ જનસેવાનું ઉપદેશને પોતાના ગુરૂ ભાઈઓના તથા શિષ્યોના જીવનમાં પૂરેપૂરો ઉતાર્યો રામકૃષ્ણ મીઠા નામના આત્મસાધના સાથે જનસેવા કેવી વણાઈ ગઈ છે એ પ્રસિદ્ધ છે.

રામકૃષ્ણ પરમહંસ પછી શ્રી અરવિંદ, રમણ મહર્ષિ આદિ મહાત્માઓ વર્તમાન કાળમાં પણ ભારતભૂમિને પાવન કરી રહ્યા છે, એ આ દેશના લોકોનું સદ્ભાગ્ય છે પણ અહીં તો મહાત્મા ગાંધીજીના પુણ્યજીવનમાં દેખાતા અદ્ભુત સરકારસમન્વય તરફ અગુનિ નિર્દેશ કરી આ વ્યાખ્યાનોની પૂર્ણાહુતિ કરવાની ઇચ્છા છે પહેલું તો ગાંધીજી પ્હેલેથી સુધારક ખરા, પછી એમણે છેક યૌવનના આરંભથી મત્વનું લક્ષ્ય રાખીને, સંદાકાળ અપ્રમત રહીને કેવળ પુરુષાર્થથી સત્ય અને અહિંસાને-હિંસાના અભાવરૂપ અહિંસા-નેજ નહિ પણ પ્રેમરૂપ-ભાવરૂપ અહિંસાને જીવનમાં ઉતારવાના પ્રયત્નમાં હિંસા અને વધારે હિંસા ચડવાનું ચાલુ જ રાખ્યું છે

આયુષ્યના છેલ્લા વર્ષમાં ગાંધીજી આ જીર્ણ ગતિમાં સામાન્ય લોકની નજર ન પહેંચે એટલે ઉંચે ચડી ગયા બાસતા હતા. સત્ય અને અહિંસાની ભાવના પ્રાચીન ધર્મગ્રંથોમાં છેજ પશુ ગાંધીજીના આ સત્ય અને અહિંસાના દર્શનની ઉંડાઈ તથા વિશાળતા અમાપ છે. વળી એમણે યોગસૂત્રોક્ત યમનાં અહિંસાદિ પાંચેય અંગોને જીવનમાં ઉતાર્યા છે. અહિંસાપ્રતિષ્ઠાનાં તરણમિત્રી વૈરથાગઃ એ સૂત્રની યથાર્થતાનો અને અહિંસાની પોતામાં પ્રતિષ્ઠાનો દાખલો તેઓએ હમણાં જ કલકત્તામાં અને નોઆપલીમાં આપ્યો છે.^૧ આ રીતે શીલની પ્રતિષ્ઠા પોતામાં ગાંધીજીએ કરી છે. પાશ્ચાત્ય નીતિ વિચારની પશુ એમના ચિંતન ઉપર અસર છે એ કહેવાની ભાગ્યેજ જરૂર છે. પછી મનોનિઃસરૂપ યોગનાં યમાંગનો અભ્યાસ કરનાર ગાંધીજી ભ્રે કે સવિકલ્પ કે નિર્વિકલ્પ સમાધિ દશાને પ્રાપ્ત કર્યાનો દાવો કરતા નથી.^૨ એટલે તેઓએ ઝડત ભરા પ્રયા પ્રાપ્ત કરી હોય એમ

નથી લાગતુ. ધણીવાર તેઓ સામાન્ય જન પેઠે જ જુએ છે તથા વિચારે છે છતાં તેઓનો મનોનિમ્મલ સાધારણ નથી. પંડી ગાંધીજી ઇશ્વરભક્ત છે 'રામનામની શક્તિનો કાષ્ઠ અંત નથી' એવું તેઓ માને છે.^૧ આરોગ્યપ્રાપ્તિ અને ચિત્તશુદ્ધિ મેળવવાનો ઉપાય પણ દિલથી રામનામનું રૂટણ છે એવું તેઓ આ વર્ષે વારંવાર પ્રાર્થનામાં કહે છે. ગાંધીજીએ જો કે જૂની રીતે વેદાંત જ્ઞાનની ચર્ચાને કશું મહત્ત્વ આપ્યું નથી પણ હંમેશાં તીક્ષ્ણ અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી સત્યની શોધમાં પ્રયત્નશીલ રહે છે અને એ રીતે જ્ઞાનમાર્ગને અનુસરે છે. વળી ઉપનિષદો જે અભયને મોક્ષ કહે છે તે અભય સ્થિતિ ગાંધીજીએ પ્રાપ્ત કરી છે. 'ભયને મેં કદી જાણ્યો નથી' એમ પોતે કહે છે.^૨ અને ગીતામાં કહેલાં સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણો પોતાના જીવનમાં ઉતારવાનો સતત જતન રહીને પ્રયત્ન કરનાર તેઓ જીવન્મુક્ત શા માટે ન ગણાય ? આ રીતે શીલવાન, ભક્ત, મનોનિમ્મલ અને અભય હોવા સાથે મુખ્યત્વે તેઓ કર્મયોગી છે. અનાસક્ત રહીને આ 'ચરાચર' જગત ઈશ્વરી આવાસ્ય છે ' એમ ગણીને લોકસંગ્રહ માટે નિરંતર પરમ પ્રયત્ન સેવે છે છતાં મહાત્યાગી છે. હુંકામાં ગીતાએ ઈષ્ટ ગણેલ જ્ઞાનયોગ, ભક્તિયોગ, યોગ, ત્યાગ, કર્મયોગ વગેરેનો ગાંધીજીએ અપૂર્વ સમન્વય સાધ્યો છે. વળી ખ્રીસ્તી ધર્મ અને ઇસ્લામનાં ઉત્તમ તત્ત્વોને એવી રીતે પોતાના અર્દિસા ધર્મ સાથે વણી લીધાં છે કે ખ્રીસ્તીઓએ એમને સાચા ખ્રીસ્તાનુયાયી ગણ્યા હોવાની પ્રસિદ્ધિ છે. આવી આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓથી જે અપાર શક્તિ ગાંધીજીએ પ્રાપ્ત કરી છે તેના વિનિયોગ તેઓ લોકકલ્યાણમાં કેવી વ્યાપક રીતે કરી રહ્યા છે તે આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ.

અસ્પૃશ્યતા હિંદુધર્મનું કવંક છે એમ ગણીને ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યતા નિવારણ પ્રવૃત્તિને જીવન સમર્પ્યું હોય તે રીતે હરિજન નામથી

૧. એનન.

૨. એનન તા ૧૯ મે ૧૯૪૬નું હરિજન બંધુ પૃ. ૧૩૮.

ધણી ખરી પ્રવૃત્તિ કરે છે પછી હિંદુસ્તાનની સ્વતંત્રતા મેળવવાની, આમ જનતામાં અપૂર્વ તમજા જગાડીને તથા સત્યાગ્રહનું શસ્ત્ર વાપરતાં શીખવીને સ્વતંત્રતાને માર્ગે પ્રજાને ચડાવી અને (જ્યારે પ્રજાને સ્વતંત્રતા મળી ત્યારે પ્રજાએ ગાંધીજીને રાષ્ટ્રપિતાનું મિઠું આપ્યું) સાચું સ્વરાજ્ય એટલે સાત લાખ ગામડામાં વસતા અજ્ઞાન અને દરિદ્ર લોકોનું સ્વરાજ્ય એ ઉપર જાર મુકીને જનતા જના દંનની ઉપાસના કરે છે પછી જૂના કાળના અહિંસાવાદીઓ સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓથી અલિપ્ત રહીને અહિંસાનો ઉપદેશ કરતા ત્યારે ગાંધીજીએ અસત્ય અને હિંસાથી સામાન્ય રીતે મલિન રાજકારણમાં અહિંસા અને સત્યને કાર્યસાધક સ્થાન અપાની મનુષ્ય જાતિ માટે હિંસામાંથી મુક્તિ શામવાનું દ્વાર દેખાડી દીધું છે.

ગાંધીજીના જીવનમાં ઉપર જોયું તેમ ઉત્તમ ભારતીય અને માનવજાતીય સરકારોનો સમન્વય થયો છે અને એવા મહાપુરુષના દર્શનથી જગતના ભાવિ માટે હૃદયમાં આશાનો સચાર ધાય છે જ્યારે ખીજી તરફથી નિરાશાના ગાઢ અધકારથી જગત ઢકારી ગયું છે કારણ કે વેપારમાં અને રાજકારણમાં તો પ્રાચીનકાળથી અસત્ય અને હિંસાનો પ્રવેશ હતોજ પણ વર્તમાનમાં તો અસત્ય અને હિંસાની કાંઈ હદ રહી નથી કાળા બજાર, હલકી વસ્તુનો ભેગસેળ વગેરે વેપારમાં પેડેલા અનેક પ્રકારના હિંસાચુક્ત અસત્યના રહેવા-છથી નજરે ચડતા દાખના છે રાજકારણમાં છગકપટ અને ગુમાગુમ હિંસામાં છેક કૌટિલ્યના વખતથી કાંઈ ખોટું નથી ગણાતું અને શાંતિકાળમાં જોનો વાંધો ન હોય તેનો વાંધો યુદ્ધકાળમાં તો શેનોજ હોય ? પણ છેલ્લા યુદ્ધે દબને તથા અસત્યને સિંહાસનારુઢ કર્યા હતાં અને ઉગ્ર દેશાભિમાને ઉત્પન્ન કરેલા દ્વેષાગ્નિના દાવાનગમાં જગત આપ્રુ ઘેરાઈ જઈને એટમ બોમ્બ પર્યંત નવા સોધાયેના શસ્ત્રાસ્ત્રોએ એવો અવિચારી અને અકલ્પિત વિનાશ પ્રવર્તાવ્યો કે આઠ લગ્ગર વર્ષથી માણસ જાતે કરેલા ભારે પુરુષાર્થથી ઉભી થયેલી માનવ સંસ્કૃતિનો નાશ ભાવિયુદ્ધમાં થઈ જવાની બીજી લાગવા માંડી છે.

પણ વેપાર કે રાજકારણમાં ન પડેલા સમાજમાં તો નૈતિક આરોગ્ય છે નાં ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ નિરાશાજનક છે. આ દેશમાં યુનિવર્સિટીની કેળવણીનો જોને પહેલો લાભ મળ્યો તે પહેલી ખીજ પેઢીના સ્નાતકો જીવનમાં નીતિને પ્રથમ સ્થાન આપતા હતા, જ્યારે પછીના સ્નાતકોમાંથી દાયકે દાયકે નીતિ સ્થાનબદ્ધ થઈ ગઈ છે. અનીતિ છેક સરસ્વતીના ગર્ભગૃહ સુધી પહોંચી ગઈ છે. આ દુઃસ્થિતિ આ દેશમાં જ છે એવું પણ નથી. યુરોપ અને અમેરિકાના યુવાનોના જીવનમાં અને ત્યાં સર્જાતાં સાહિત્યમાં પણ ધર્મ અને નીતિની ભાવનાનું સ્થાન ગૌણ થઈ ગયું છે. અને કેળવણી તથા સાહિત્યની હિદ્દારક યોગ્યતાની ક્ષીણ દશાને પરિણામે, તથા આમજનતાની આર્થિક સંકટામણીની અસરથી, તથા જીવનની અર્થ કામ લક્ષી શીલ-સુશી લોકમાનસમાં રૂઢ થવાને લીધે નૈતિક શિથિલતાની શરમ ધણી કેળવાયેલા લોકોમાંથી પણ નીકળી ગઈ છે.

આ નિરાશાપૂર્ણ વિનાશ તરફ ગતિ કરતી સ્થિતિમાંથી માનવજાતિએ બચવું હોય તો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિને એકજ માર્ગ દેખાય છે અને તે માર્ગ એટલે શ્રી કૃષ્ણ, બુદ્ધ, ખ્રીસ્ત, રામકૃષ્ણ કે ગાંધીજી જેવા હજાર વર્ષે ઉત્પન્ન થતા એકાદ જીવમાં નહિ પણ માનવજાતિના ધણા જીવોમાં ગીતાપ્રોક્ત સમત્વ-વિચાર અને આચારનું, વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય અને સમાજહિતનું, ધર્મ અને અર્થનું, ત્યાગ અને વ્યવહારનું, સંસ્કાર અને શ્રમનું, મન અને શરીરની શક્તિઓનું સમત્વ પ્રાપ્ત થાય, તથા સત્ય અને અહિંસા તેમજ યોગ અને પ્રેમથી પૂર્ણ બ્રહ્મસંસ્પર્શ, ધણામાં સ્વપુરુષાર્થથી જાગે. અર્થાત માનવતાના શ્રેષ્ઠ સંસ્કારો ધણા માનવોને સંસ્કારે અને એવાં સંસ્કારવાળાં માણસોના હાથમાં જગતનું રાજકીયાદિતંત્ર ચલાવવાનું સૌંપવામાં આવે તો જગતમાંથી અશાંતિ અને દ્વેષ દૂર થઈને શાંતિ, નિર્ભયતા, સ્વસ્થતા, સુખ, યોગ અને બ્રાતૃભાવ કે આત્મભાવની સ્થાપના થાય.

યસ્તુ ॐ શાંતિ :